Комментарий к «Шикшаштаке»

Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махарадж

1982.04.25.A2.B1

Комментарий к 1 стиху «Шикшаштаки»

Джаятиртха Махарадж: Шридхардев Госвами!

Шрила Шридхар Махарадж: Да.

Джаятиртха Махарадж: Вы вчера согласились прокомментировать «Шикшаштаку», различные стихи «Шикшаштакам», начиная с «*чето-дарпаṇа-ма̄рджанам̇…*» Будьте милостивы к нам.

#00:00:26#

Шрила Шридхар Махарадж: Махапрабху дал нам Свои советы в восьми стихах, написанных Им Самим. Другие Его советы содержатся в произведениях столь многих преданных, но эти восемь шлок — «Шикшаштакам» — исходят непосредственно из Него — как есть, тотально, оригинал. И первая шлока, первый стих таков:

#00:01:06#

чето-дарпаṇа-ма̄рджанам̇ бхава-маха̄-да̄ва̄гни-нирва̄паṇам̇
ш́рейаḥ-каирава-чандрика̄-витараṇам̇ видйа̄-вадхӯ-джӣванам
а̄нанда̄мбудхи-вардханам̇ прати-падам̇ пӯрṇа̄мṛта̄сва̄данам̇
сарва̄тма-снапанам̇ парам̇ виджайате ш́рӣ-кṛшṇа-сан̇кӣртанам[1]

#00:01:44#

Пионер *Шри Кришна-санкиртаны* в этом мире или в этой вселенной:

пṛтхивӣте а̄чхе йата нагара̄ди гра̄ма

сарватра прача̄ра хаибе мора на̄ма[2]

Этот *Нам-санкиртан*. Он говорит здесь: «Я пришел, чтобы учредить его. Это Имя достигнет каждого уголка этого обширного мироздания, этой вселенной». И о чем идет речь, о каком явлении? *Нам-санкиртан*, *Шри Кришна-санкиртанам*. *Санкиртан*: *бахубхир милитва йат киртанам тад эва санкиртанам*[3]. Совместное воспевание. *Санкиртанам — самйак киртанам*, совместное: как качественно, так и количественно. Количественно — совместное воспевание, как можно более обширное, а качественно — *Шри Кришна-санкиртанам*, не просто *санкиртанам*, но *самйак*, *пурна киртанам*. Это только *Шри Кришна-санкиртанам.*

#00:03:15#

Прославление любых иных богов не есть *санкиртан*. *Санкиртан* значит *пурна-киртан*, *самйак* значит *пурна*. Прославление иных личностей не может быть *пурна*, но только частичным прославлением. Но для того чтобы это явление было *санкиртан*, прославлением Целого, *самйак-киртанам*, это должен быть *Шри Кришна-санкиртан*. В противном случае то будет явление частичное и ущербное до известной степени. Но полнота будет заключаться в прославлении Целого, тогда то будет целостное прославление. *Шри Кришна-санкиртанам* есть полнейший, тотальный, целостный *санкиртан*, воспевание, прославление Целого. Его следует прославлять, Он есть все и вся. Он ответственен за все, Он — Владыка, Он — устроитель, промыслитель всего хорошего и плохого, Абсолютный Контролирующий всего и вся. Все — благодаря Ему, и достижение цели жизни, жизненная реализация всех нас достигает лишь Его.

#00:04:48#

Мукта-прагpаха-ватти(?). У лошади есть упряжь, шоры. Благодаря упряжи лошадь сдерживают, но если упряжь снять, то лошадь помчится, куда ей вздумается. *Киртан*, прославление если не сдерживают какими-либо целями, то он устремляется прямо к Высшей Причине. Все предназначено для Него, Он — приниматель всего, и Он — для Себя. *Санкиртан* значит *киртан* Кришны. *Санкиртанам* не может быть прославление любого иного явления помимо Кришны. *Шри Кришна-*

санкиртанам, и «*Шри*» означает «Лакшми Деви, *шакти*», *са-шакти*, Его потенция.

#00:05:54#

Шри Кришна-санкиртанам. Он со Своими параферналиями. Его параферналии включены в Него, поэтому *киртан* — *ш́рӣ-кр̣шн̣а-сан̇кӣртанам, виджайате*. Это явление должно процветать в этом мире. Оно должно быть победоносным и не встречать никаких препятствий, спонтанный и естественный поток, не сдерживаемый с какой-либо стороны, исключительный, эксклюзивный, независимый, совершенный, неостанавливаемый. Такой *киртан* должен воспеваться, совершаться совместно. *Шри Кришна-санкиртанам* — такого рода вибрация должна быть создаваема, и она будет в высшей степени благотворна для всего мира.

#00:06:59#

Шуддха-бхакти — благодаря самоотданию, благодаря чистой преданности мы придем к этому *Шри Кришна-санкиртанам*, и каковы различные стадии, которые мы будем проходить? Эти стадии также описаны здесь. *Чето-дарпан̣а-ма̄рджанам*˙— первое следствие состоит в очищении зеркала нашего ума, *чето*, или нашего сердца, или ментальной системы — можно выразиться по-разному. *Чето-дарпан̣а-ма̄рджанам*˙— если зеркало покрыто пылью, тогда мы не способны видеть вещи должным образом в отражении, видеть правильно. Поэтому если наше сердце покрыто грязью, то советы писаний или любые происшествия не могут отражаться в этом зеркале адекватно, потому что зеркало покрыто пылью. Какова эта пыль? *Анйа̄бхила̄ш*[4], наши желания, многочисленные желания: преходящие, мимолетные, а также организованные, систематические желания — все эти желания уподобляются пыли, грязи. И наше сердце, наш ум покрыты толстым слоем пыли: бесконечные желания нам присущи, и эта пыль закрыла, затмила наше понимание, и мы не способны видеть вещи в истинном свете, мы не способны понять советы Веды, советы *садху* должным образом, потому что эти советы, эти явления не могут отражаться в зеркале нашего ума, потому что зеркало грязное и покрыто многочисленными, бесконечными заурядными, мирскими желаниями, желаниями этого бренного мира: *бхукти*, *мукти* и

так далее.

#00:09:14#

Таким образом, первое, что мы обретаем благодаря *Шри Кришна-санкиртану* — это очищение нашего ума. *Чето-дарпаṇа-ма̄рджанам*̇— и *варнашрама-дхарма* также организована таким образом, чтобы помочь достижению этой цели. Если, не испытывая никакого влечения к следствиям, к результатам, к плодам наших действий, мы совершаем наш долг в рамках *варнашрама-дхармы*, тогда мы очищаем сознание, *читта-шуддхи*. Первое следствие *нама-санкиртана*: на первом этапе *нам-санкиртан* дает нам плод *варнашрама-дхармы* — *читта-шуддхи*.

#00:10:00#

[шлока]

Тогда мы можем обрести истинную память и понять советы Вед истинным образом, *читта-шуддхи*. Первый этап, первая стадия *нама-санкиртаны* описывается как *читта-шуддхи*, *чето-дарпаṇа-ма̄рджанам*.̇

#00:10:22#

Затем — второй этап: *бхава-маха̄-да̄ва̄гни-нирва̄паṇам*.̇ *Бхукти* и затем — *мукти*. *Бхава-маха̄-да̄ва̄гни-нирва̄паṇам*.̇ Мы пришли в бытие — эта бренная волна пленяет души, и они становятся жертвами этой мирской вибрации на различных стадиях, и этому явлению приходит конец: *мукти*, освобождение. Первый шаг — *читта-шудхи нам-санкиртан*, очищение сознания, второй шаг — достижение освобождения от сил материального мира, *бхава-маха̄-да̄ва̄гни-нирва̄паṇам*.̇ Великое пламя страданий: *адхьятмика*, *адхибхаутика*, *адхидайвика* — три типа пламени всегда горят в нашем сердце, страдания этого мира — им приходит конец, *бхава-маха̄-да̄ва̄гни*. Мы пришли в бытие, мы соприкоснулись, мы установили связь с миром смерти, вынуждены страдать. И это страдание сравнивается с пламенем, с огнем, и этот огонь гасится навсегда. Тройственные страдания материального мира: *адхьятмика*, *адхибхаутика*, *адхидайвика*.

#00:11:51#

Адхьятмика — страдания, источником которых является наше тело и ум: например, многочисленные болезни. Затем *адхибхаутика* — страдания, источником которых являются наши близкие: люди, звери, насекомые, многие другие живые существа, *адхибхаутика*. «*Бхут*» означает «*прани*», другие живые существа. И третье — *адхидайвика*: страдания, причиняемые природными стихиями (землетрясениями, наводнениями и так далее). Источником этих страданий являются не другие *дживы*, но природа. Три типа страданий мы вынуждены претерпевать в этом мире, и это страдание горит в нашем сердце, подобно огню, и этот огонь гаснет навсегда. Вторым шагом, вторая стадия *нама-санкиртана*. *Нам-санкиртан* дарит нам это облегчение [буквально] — *бхава-маха̄-да̄ва̄гни-нирва̄паṇам*̇

#00:12:57#

Затем — *ш́рейаḥ-каирава-чандрика̄-витараṇам*̇ После того как мы избавились от этих двух негативных вовлеченностей, начинается позитивная, положительная вовлеченность (занятие) и приводит нас в Реальность, к Истине с большой буквы. *Ш́рейаḥ-каирава*, *мангалам*, *кальянам*, *сатьям*, *шивам*, *сундарам*. *Шивам* — измерение за пределами этих мирских трудностей. И в целом — *мангалам*, благо, *кальянам*. Мы обретаем эти плоды, благодаря *нама-санкиртану*. *Ш́рейаḥ-каирава*, *витараṇам*̇

#00:13:54#

Шанта, *дасья*, *сакхья*, *ватсалья-раса* включены сюда. Если мы будем пристально рассматривать, анализировать, то мы увидим, что это явление приводит нас туда (то есть объемлет все *расы*) и — *видйа̄-вадхӯ-джӣванам* — побуждает нас предаться бесконечно, безгранично отдать себя в распоряжение Шри Кришны. *Видйа̄-вадхӯ* — готовность к тотальному самоотданию Кришне, это явление можно найти в *мадхура-расе*.

#00:14:38#

нитаийер каруна хабе

брадже радха кришна пабе[5]

Это явление также включено сюда, но скрыто, в виде *вадхӯ-джӣванам*. И затем — *а̄нанда̄мбудхи-вардханам̇*: когда мы оказываемся в этом истинном измерении, тогда, призывая Имя Кришны, мы находим, мы видим океан, трансцендентный опыт, переживания. Новой природы экстатическую радость мы находим в *нама-санкиртане*. И тогда самопредание становится полным в соответствии со степенью самопредания. Имя утверждает Себя, заявляет на нас Свои права и одаривает нас радостью, подобно океану, у которого нет берегов. Радость безграничной природы мы переживаем на этом этапе.

#00:15:54#

Прати-падам̇ пӯрн̣а̄мр̣та̄сва̄данам̇. И также речь идет не только о статичной концепции океана — этот океан динамичен по природе своей. *Прати-падам̇* — на каждом шагу мы находим новый свет и новую разновидность блаженства. Это явление никогда не становится постылым или статичным, никогда не приедается, каждое мгновение дает нам соприкосновение с безграничной природой экстаза. *Прати-падам̇ пӯрн̣а̄мр̣та̄сва̄данам̇*.

#00:16:38#

Сарва̄тма-снапанам̇. Последнее и седьмое, седьмой эффект таков: *сарва̄тма-снапанам̇*. Здесь смысл двояк. С одной стороны, все наше бытие с его различными измерениями, стадиями, наше существо, существование очищается. Наслаждение (хотя это наслаждение), но оно не оскверняет, как это делает мирское наслаждение, оно очищает. Если мы переживаем мирское наслаждение, тогда возникает следствие, реакции. Оно оскверняет эксплуатирующего. Наслаждение подразумевает эксплуатацию, и осквернение атакует наслаждающегося. Но поскольку это явление, приходящее с противоположной стороны (из мира духа, души, самопредания, и Кришна — агрессор), то — очищение. Все виды наслаждения мы обретаем, получаем из Центра, благодаря самодержавным желаниям Кришны это явление очищает нас. *Сарва̄тма-снапанам̇*— очищает тотально, целостно.

#00:18:03#

[Санскрит]

Все наше существо с его различными фазами, измерениями в полной мере удовлетворяется и очищается в то же время, очищается — *снапанам*.

#00:18:22#

И другой смысл таков: если мы совершаем это воспевание, прославление совместно, то каждый согласно своим способностям очищается.

[Обрыв записи.]

#00:18:47#

Тех, кто обретает связь (*сарва̄тма-снапанам*), Источник чистоты одаривает чистотой — эта вибрация очищает все и вся, любое явление, которое соприкасается с Ней. Махапрабху говорит: «Продолжай совершать *кришна-санкиртан* — но это должен быть *кришна-санкиртан*! *Санкиртан* именно Кришны, он должен быть подлинным — для этого необходимо *садху-санга*». Речь не идет об эмпирических усилиях, но об усилиях, которые мы обретаем, совершаем по милости свыше, явления, которые нисходят, чтобы помочь нам здесь. Мы должны иметь связь с этим явлением, это ключевой фактор.

#00:19:43#

асадху-санге бхаи "кршна нама" нахи хайа
"намакшара" бахирайа бате нама кабху найа[6]

Имя не просто создается губами, не физический звук, но это Имя обладает более высоким и великим аспектом — духовным, Оно абсолютно духовно, и мы находимся в этом измерении, измерении пограничного существования, поэтому нам необходима связь с более высоким измерением. Волна, которая берет начало в высшем царстве и нисходит к нам, и также эта волна распространяет Себя вовне. И куда бы она ни отправилась, ни направилась, то она порождает этот эффект, порождает семь результатов, семь следствий, этот *кришна-санкиртан*. Это Махапрабху говорит в этой первой *шлоке*.

#00:20:47#

Чето-дарпаṇа-ма̄рджанам: первый этап — очищение нашей души, на

которую нападает грязь желаний бренного мира. *Бхава-маха̄-да̄ва̄гни*: вторым даром Святое Имя дает освобождение, *мукти*, совершенное освобождение вне зависимости от этих материальных сил. *Ш́рейаḥ-каирава*, реальное благо — это открытие сокровища нашей души, внутренние, врожденные, глубинные ресурсы души, естественные ресурсы постепенно открываются, раскрываются, *ш́рейаḥ-каирава*. *Видйа̄-вадхӯ-джӣванам*: затем Махапрабху одним шагом покрывает другие формы взаимоотношений с Абсолютом и приходит к *вадхӯ*. «*Вадхӯ*» значит состояние полного отдания, самоотдания Его наслаждению, самопредание не обусловленное, но безусловное самопредание, отдание себя Его максимальному наслаждению. *Видйа̄-вадхӯ-джӣванам* — Он приводит нас туда, в это измерение, и затем — переживание Его экстатического общества.

#00:22:28#

а̄нанда̄мбудхи-вардханам̇ прати-падам̇ пӯрṇа̄мṛта̄сва̄данам̇
сарва̄тма-снапанам̇ парам̇ виджайате ш́рӣ-кṛшṇа-саṅкӣртанам

Таким образом.

тунде та̄ндавинӣ ратим̇ витануте тунда̄валӣ-лабдхайе
карṇа-крода-кадамбинӣ гхаṭайате карṇа̄рбудебхйаḥ спрха̄м
четаḥ-пра̄ṅгаṇа-саṅгинӣ виджайате сарвендрийа̄ṇа̄м̇ кṛтим̇

но джа̄не джанита̄ кийадбхир амṛтаиḥ кṛшṇети варṇа-двайӣ[7]

#00:23:14#

С тем, кто способен призывать Имя Кришны подлинным образом, Имя ведет Себя подобным образом: Оно играет с человеком, который Его призывает, подобным образом, так, как описано, *туṇḍе та̄ṇḍавинӣ*. Когда Оно возникает на устах, является, Оно начинает *тандава* (значит «безумный танец»), *туṇḍе та̄ṇḍавинӣ*. Оно выходит из под нашего контроля, Оно направляет движение губ — Имя обладает таким могуществом, обращается с нами таким образом. И личность, которой принадлежат губы, теряет контроль: Имя захватывает полный контроль и безумно танцует на устах. *Туṇḍе та̄ṇḍавинӣ ратим̇ витануте туṇḍа̄валӣ-лабдхайе* — не только танцует, но также *ратим̇ витануте туṇḍа̄валӣ*.

Одними устами как много экстаза я могу собрать, обрести? Тысячи, миллионы уст необходимы для того, чтобы повторять, призывать *Кришна-нам* и обретать блаженство великих размеров, безбрежное блаженство. «Я не чувствую удовлетворения, повторяя это Имя одними устами».

#00:24:57#

тунде та̄ндавинӣ ратим̇ витануте тунда̄валӣ-лабдхайе
карн̣а-крода-кадамбинӣ гхат̣айате карн̣а̄рбудебхйах̣ спрх̣а̄м

Это имя входит в уши, достигает слуха, Имя Кришны, трансцендентный звук. Когда Он пробуждается в сердце, то человек чувствует, что это — несправедливость со стороны отца: то, что он наделил нас двумя ушами. Миллионы ушей необходимы, и, посредством их, если мы способны слушать сладостное Имя Кришны, «тогда мое сердце, — чувствует человек, — может быть удовлетворено». *Карн̣а̄рбудебхйах̣ спрх̣а̄*м — желание, возникает неутолимая жажда иметь миллионы и миллионы ушей для того, чтобы пить сладость Имени Кришны — таким становится темперамент, умонастроение человека. *Карн̣а̄рбудебхйах̣ спрх̣а̄м, четах̣-пра̄н̇ган̣а-сан̇гин̣ӣ виджайате сарвендрийа̄н̣а̄м̇ кр̣тим.*

#00:26:08#

Когда наше внимание привлечено к этому явлению, то мы теряем сознание, как Свами Махарадж сказал Ачьютананде. Человек теряет сознание — настолько велик экстаз, настолько велика радость. *Четах̣-пра̄н̇ган̣а-сан̇гин̣ӣ* — когда внимание направлено на это явление, то человек поражается. Он чувствует, что он сливается с океаном, и он не может, он сливается, *четах̣-пра̄н̇ган̣а-сан̇гин̣ӣ* . *Виджайате сарвендрийа̄н̣а̄м̇... но джа̄не джанита̄ кийадбхир амр̣таих̣ кр̣ш̣н̣ети варн̣а-двайӣ* — и он в великом разочаровании утверждает следующее: «Я не в состоянии понять, какого рода качества и каковы масштабы качеств *Кришна-нама*, я не в состоянии понять, я в растерянности, я растерян. Какого рода мед [буквально], то есть сладость заключены в Имени, и каковы масштабы этого Имени, не в силах понять, прийти к заключению». Таким образом человек дивится, изумляется. Эти реалии были даны нам Махапрабху: «Призывай должным образом Имя!»

#00:27:42#

Звук представляет абсолютную Сладость, и Его флейта также, звук Его флейты, звук, порождаемый флейтой Кришны, обладает огромным мистическим могуществом, способностью пленять и радовать все существо.

#00:28:02#

[санскрит]

Поток реки, течение реки, нам говорят, останавливается, поворачивается вспять, когда она слышит этот звук. Течение Ямуны останавливается, река не в силах течь, потому что этот звук привлекает ее, сладостный, привлекательный звук. Деревья, птицы, звери, насекомые — все и вся ошеломлено, изумлено, соприкасаясь с такого рода вибрацией — настолько сладостная вибрация исходит из флейты. Поэтому звук способен играть и творить чудеса. Звук обладает высочайшей пленяющей силой и потенцией. Звук способен создать или убить. Звук обладает подобной врожденной глубинной способностью, необычный звук. Когда этот звук есть абсолютная Сладость и Благо, то насколько велико его могущество?

#00:29:16#

Этот звук исходит из самого тонкого измерения бытия — настолько универсальна его природа. Как он способен пленять? Подобно травинке мы можем быть увлекаемы течением, потоком этого сладостного звука, и мы теряем следы нашей личности. Мы можем потеряться в этом «нечто», но мы не умираем. Душа — вечная, бессмертная, и мы спасены, но мы глубоко погружаемся, мы ныряем и выныриваем на поверхность, играем в потоке сладостного звука, мы менее квалифицированы, нежели травинка или соломинка. Звук способен играть с нами так, как он захочет, любым образом. Таким образом, *нам-санкиртан*, Имя, звук, который идентичен, тождественен абсолютному Благу, сладости, — каким великим могуществом он обладает? Мы не в силах предположить, помыслить это.

#00:30:32#

Махапрабху говорит: «Не пренебрегай этим звуком». Звук, который тождественен Кришне, Его сладости, блага, вся Его природа заключена в этом звуке, и звук представляет это явление тебе крайне доступным образом, [буквально] дешево. Нет нужды в чем бы то ни было: ни в деньгах, ни в физической энергии, во многих явлениях нет нужды. Необходим лишь истинный источник, необходимо принять из этого источника звук, тогда душа обогатится. Никто не в силах помыслить, насколько велико благо и насколько велик прогресс. Все эти явления, которые ты можешь обрести крайне доступным, дешевым образом, но ты должен делать это [буквально] искренне, всем сердцем. Всем сердцем, искренне — это предполагает обращение к истинному источнику, обращение к подлинному *садху* и получение этого звука от него. *Кришна-санкиртан* прославляем Махапрабху — тот, кто пришел, Радха-Говинда (Их объединение), Махапрабху. Это Его совет, который столь ценен и столь безотлагательно необходим для нас.

#00:32:13#

В этом духе мы присоединимся к этому Кришна-*санкиртану* — самому очищающему, одаривающему жизненной полнотой, освобождением от негативной стороны и также дающему позитивное достижение. Мы теряем себя в океане радости, непостижимой сладости. Так мы узнаем об этом — по милости Махапрабху.

[Гаура-Харибол, Гаура-Харибол, Гаура-Харибол, Нитай-Гаура Харибол]

#00:32:58#

Парам̇ виджайате ш́рӣ-кр̣шн̣а-сан̇кӣртанам. «Пусть, — говорит Махапрабху, — этот *Кришна-санкиртан* распространяется в этом бренном мире. Мир может обрести бесконечное, безграничное благо. Высочайшее и величайшее благо всего мира, всех *джив*, живущих в этом мире, — это благо может быть обретено, благодаря *нам-санкиртану*. Без этого, помимо *нама-санкиртана* мы не должны принимать любую иную кампанию — только эту кампанию, только *нам-санкиртан*. Он всеобъемлющ, он универсален. Все виды страданий учитываются, и достигается избавление ото всех страданий, и человек благодаря *нам-санкиртану* достигает своего высочайшего положения. Только *нам-санкиртан* способен помочь нам, особенно в эту Кали-югу. Во все эпохи

также, но особенно в Кали-югу, потому что все иные попытки, усилия сталкиваются с многочисленными препятствиями, но *нам-санкиртан* — ему невозможно воспрепятствовать. Любые явления — какие бы то ни было явления — не в силах воспрепятствовать, любые волны.

#00:34:21#

Поэтому необходимо эксклюзивным образом принять этот процесс. «Возьми этот процесс, прими его, и ты окажешься в выигрыше, и выигрыш твой будет высочайшего порядка, ты обретешь высочайшую жизненную полноту!» Нет необходимости в иных кампаниях — все они ущербны, и все они частичны, но самое универсальное и самое пленяющее явление, которое приводит к высочайшей цели, есть *нам-санкиртан*. Лишь он способен дать тебе желаемое, удовлетворить тебя, жизненную полноту дать тебе и каждому. Он удовлетворит сознание всех типов, всех душ, всех частиц сознаний, которые не связаны с Кришной. Им можно помочь так, как это было описано выше в целом.

[Гаура-Харибол, Гаура-Харибол, Гаура-Харибол]

#00:35:28#

Нет необходимости в иных движениях. Исключительно посвяти себя, отдай себя этому явлению, и это явление всеобъемлющее и одаривает полнотой, насыщением, удовлетворенностью. И следовать этому пути можно с минимальными усилиями, с минимальными затруднениями в то же время, *нам-санкиртан*, *ш́рӣ-кр̣шн̣а-сан̇кӣртанам*, *парам̇ виджайате*. Пусть это явление процветает в эту Кали-югу, процветает ради блага всего творения, для того, чтобы вернуть этих людей, этих существ к нормальной, здоровой вибрации.

[Харе Кришна, Гаура-Харибол, Гаура-Харибол, Гаура-Харибол]

#00:36:21#

В последней *шлоке* «Шримад-Бхагаватам» мы находим:

на̄ма сан̇кӣртанам̇ йасйа
сарва-па̄па пран̣а̄ш́анам
пран̣а̄мо дух̣кха-ш́аманас

таṁ намāми харим̇ парам[8]

Последняя *шлока* «Шримад-Бхагаватам». Заключение таково: *нāма саṅкӣртанам̇ йасйа, сарва-пāпа праṇаш́анам* — «*папа*» значит «аномалия, все нежелательное, грех», *бхукти*, *мукти* — все это включено сюда. *Мукти* — это также *папа*, ненормальное явление, аномалия, поскольку наша естественная функция состоит в том, чтобы служить Кришне. Мы не занимаемся этим в состоянии освобождения. Простое освобождение не включает наше служение Кришне, поэтому освобождение — это также не нормальная позиция, это также грех: знать, в чем состоит долг, естественный долг, и стоять в стороне от этого долга, воздерживаться от его выполнения, — это не может не быть грехом.

#00:37:37#

Поэтому — *нāма саṅкӣртанам̇ йасйа, сарва-пāпа праṇаш́анам, нам-санкиртан* способен избавить нас от всех нежелательных вещей, от всех грехов, от всего низменного, грязного, *папа*. *Праṇāмо дуḥкха-ш́аманас*: и отдать себя Ему значит избавиться от всех страданий. *Там̇ намāми харим̇ парам* — и заключительная *шлока* «Бхагаватам» говорит: «Давайте же склонимся, преклонимся».

#00:38:07#

нāма саṅкӣртанам̇ йасйа
сарва-пāпа праṇаш́анам
праṇāмо дуḥкха-ш́аманас
таṁ намāми харим̇ парам

«Бхагаватам» завершается на этом. Произнеся эту *шлоку*, «Бхагаватам» замолкает. Этот великий трактат — «Бхагаватам» — умолкает. Последнее слово таково: *нама-санкиртана*. Насколько важно, какое значение «Бхагаватам» придает этому *нама-санкиртану*. И Махапрабху извлек эту мысль оттуда. Последний плод, последнее порождение, творение Вьясадева — Он извлек эту мысль оттуда и представил эту мысль, дал эту мысль массам: делайте это! Нет необходимости ни в чем остальном, примите это явление! Само заключение «Бхагаватам» — великий дар Вьясадева. Возьмите это явление и начните вашу жизнь, новую жизнь!

Самая обширная, универсальная, широкомасштабная идея такова.

[Харе Кришна, Гаура-Хари, Гаура-Хари, Гаура-Хари, Гаура-Хари, Гаура-Харибол, Гаура-Харибол, Нитай…]

#00:39:26#

И мы можем считать себя удачливыми, поскольку мы пришли к берегу подобной щедрой, великодушной и благотворной мысли, понимания. Мы приблизились к этому явлению и способны соприкоснуться с ним, затем идти вперед, соответственно нашим способностям и удаче. Так или иначе, оставив позади множество типов, видов мышления, очарования различных перспектив, — мы отвернулись от них, и мы пришли на берег океана *нама-санкиртана*. И мы можем бросить наши тела в этот океан и начать плыть в этом океане *нама-санкиртана*, нектара всех нектаров.

Гаура-Харибол!

По милости наших Гуру и вайшнавов — это их собственность, и мы — их рабы, и мы имеем дерзость бросать наши тела в этот океан *нама-санкиртана* и плыть вперед, плыть в нектарном океане, океане нектара, плыть в нем.

#00:40:58#

Радха-кунда-марджана-лила присутствует в этом *нама-санкиртане* также. Высочайшая форма *нама-санкиртана* — плавание в водах *Радха-кунды*, высочайшая концепция такова, присутствует в этом.

[Гаура-Харибол, Гаура-Харибол, Гаура-Харибол.]

По *шлоке* в день — на этом мы закончим сегодня.

[Нитай-Гаура Харибол, Нитай-Гаура Харибол.]

#00:41:28#

Джаятиртха Махарадж: Похоже, Вы прокомментировали больше, чем одну шлоку. Завтра мы можем рассмотреть эту шлоку: *на̄мна̄м ака̄ри бахудха̄ ниджа-сарва-ш́актис* («Шри Шикшаштака», 2).

Шрила Шридхар Махарадж: Харе Кришна, Харе Кришна, *Шри Кришна-санкиртанам*.

Джаятиртха Махарадж: Вы уже дали, подарили нам нектарный океан.

Шрила Шридхар Махарадж: Да, океан, и этот океан не знает берегов, у него нет берегов.

[Гаура-Харибол, Гаура-Харибол, Гаура-Харибол.]

Положительная сторона. Завтра мы поговорит о негативной стороне, противоположной возможности — это мы рассмотрим завтра.

Харе Кришна!

Девять тридцать?

Преданный: Да, девять тридцать.

Шрила Шридхар Махарадж: [Нитай-Гаура Харибол, Нитай-Гаура Харибол, Нитай-Гаура Харибол, Кришна, Кришна. Гаурасундар, Гаурасундар, Гаурасундар, Гаура-Харибол, Гаура-Харибол, Гаура-Харибол, Гаура-Харибол, Нитай-Гаура Харибол]

#00:42:59#

[Название комментария] — так называется *тика*, комментарий Бхактивиноды Тхакура. Он написал комментарий на санскрите, Бхактивинод Тхакур написал санскритский комментарий к «Шикшаштакам» и также бенгальский перевод, перевод на бенгали. В нем представлены изначальные идеи. Так же существуют комментарии нашего Прабхупады [Шрилы Сарасвати Тхакура — имеется в виду — *переводчик*] к «Шикшаштаке». Санскритский и бенгальский комментарии Бхактивиноды Тхакура и так же комментарий Прабхупады к «Шикшаштаке». Вы можете познакомиться с этими произведениями. Харе Кришна.

Преданный: И Ваш английский комментарий, Махарадж.

Шрила Шридхар Махарадж: Что, мой?

Преданный: Да, Ваш английский комментарий, на английском.

#00:44:07#

Шрила Шридхар Махарадж: Я говорю хаотично, наобум, не систематическим, не последовательным образом, не даю такого комментария. Но все, что я чувствую в моем сердце, — все это я озвучиваю. То, что приходит мне на ум, — я делюсь этим. Харе Кришна! И это — порождение всего этого: Прабхупады, Бхактивиноды Тхакура, Махапрабху и всех остальных — Рупы Госвами, Санатаны Госвами, то, что я собрал, все, что хранится где-то в моем доме. Я извлекаю самую суть из всего — квинтэссенцию — и представляю ее.

Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махарадж

1982.04.27.B2.C1

Комментарий к 2 стиху «Шикшаштаки»

Сегодня меня попросили рассказать о второй *шлоке* «Шикшаштаки». Я начну с этого.

на̄мна̄м ака̄ри бахудха̄ ниджа-сарва-ш́актис
татра̄рпита̄ нийамитах̣ смаран̣е на ка̄лах̣
эта̄др̣ш́и тава кр̣па̄ бхагаван мама̄пи
дурдайвам ӣдр̣ш́ам иха̄джани на̄нура̄гах̣

Это вторая *шлока* Махапрабху.

#00:00:37#

На̄мна̄м ака̄ри бахудха̄ — это самый популярный вариант прочтения *шлоки*. Но существует также другой вариант, другая версия: *на̄мна̄м ака̄ри бахута*. Кто-то говорит вместо «*бахудха̄*» «*бахута*» в санскрите, *на̄мна̄м ака̄ри бахута*, «*бахута*», абстрактное существительное. Говорят, что это более правильно с грамматической точки зрения.

#00:01:23#

Ниджа-сарва-ш́актис татра̄рпита̄. Ты явил, выразил, учредил здесь различные типы Имени. *Бахудха̄ ниджа-сарва-ш́актис татра̄рпита̄*, и всю Свою мощь, Свою силу Ты вложил в эти Имена. Хотя это явление вечное — *на̄мна̄м* — это могущество вечно пребывает в Имени уже, но говорится так: «Ты вложил», *сарва-ш́актис татра̄рпита̄.* Это значит, что в Имени уже присутствует потенция с самого начала. И то, и другое вечное — и Имя, и Его потенция. *Татра̄рпита̄, сарва-ш́актис* — все виды энергий, потенций.

#00:02:28#

Нийамитаḥ смараṇе на ка̄лаḥ — и нет предписанного времени для призывания Имени. В любое время, в любых обстоятельствах ты можешь призывать Имя. Речь не идет о том, что это можно делать лишь по утрам, или после того, как было совершено омовение, или когда ты находишься в святом месте — никаких условий: в любое время, в любом месте, в любых обстоятельствах ты можешь продолжать призывать Имя. Таким образом. Столь великодушный шанс ты обрел, возможность была дана всем, возможность *нама-бхаджана*, служения Имени. Столь великодушно с тобой обращаются, относятся к тебе! *Нийамитаḥ смараṇе на ка̄лаḥ, на̄мна̄м aка̄ри бахудха̄ ниджа-сарва-ш́актис татра̄рпита̄ нийамитаḥ смараṇе на ка̄лаḥ.*

#00:03:40#

Эта̄дṛш́и тава кṛпа̄ — столь велика Твоя милость, *тава кṛпа̄*! Милость не знает границ, милость, которая проявляется в том *нама-бхаджане*, который Ты дал нам. *Эта̄дṛш́и тава кṛпа̄ бхагаван мама̄пи дурдайвам ӣдṛш́ам иха̄джани на̄нура̄гаḥ*. Тем не менее моя беда такова, моя трагедия состоит в том, что я не нахожу никакого искреннего желания в себе призывать Имя. Нет такой веры, нет такой *шраддхи*, нет такого почтения, нет такой склонности, я не нахожу в себе склонности призывать Имя, нет любви, нет теплых чувств, нежности к Имени, я не нахожу. Я подобный неудачливый человек. Неудача наихудшего рода — она такова, что я не нахожу никакой внутренней жажды призывать Имя. И что можно поделать?

#00:05:00#

Это вторая *шлока*: Ты дал все со Своей стороны для того, чтобы возвысить меня из этой релятивности, относительности бренного мира. Твоя попытка столь щедра, столь великодушна, но я вижу, что с моей стороны некое сотрудничество, конечно, необходимо. Необходимо нечто с моей стороны: я должен принять это явление, принять Твою милость, но я остаюсь глух со своей стороны к тому, что приходит от Тебя, к Твоему великодушному зову я остаюсь глухим. То малое, что необходимо с моей стороны — я не могу дать это малое, мой Владыка, я беспомощен, у меня нет надежды.

#00:06:05#

Столь великая надежда была дана первой *шлокой* Махапрабху: *ш́рӣ-кр̣ш̣н̣а-санкӣрттанам*. Если он совершается должным образом, то развивается поступательно таким образом семь следствий, прогрессивно, поступательно семь стадий. Как я рассказывал об этом вчера: вначале — очищение сознание, второе — освобождение от релятивности бренного мира, третье — позитивное благо пробуждается в нашем сердце и приводит нас во Вриндаван, а четвертое — *видйа̄-вадху-джӣванам*[9], под руководством *сварупа-шакти*, *Йога-майи*, не *Махамайи*, не центробежного, но центростремительного потока, *Йога-майи*, которая всегда пытается помочь нам.

#00:07:28#

Мы — потенция, безраздельно принадлежащая Кришне, призванная служить Ему. Такого рода *раса*, речь идет о полноте связи, о том, что мы связаны с Владыкой тотально. И когда мы достигаем этой стадии, каких других следствий нам ожидать? *А̄нанда̄мбудхи-варддханам˙ прати-падам пӯрн̣а̄мр̣та̄сва̄данам˙ сарва̄тма-снапанам˙* — стать частицей в океане радости. А затем, следующее — эта радость не статична, но эта радость вечно нова, вечно новая, динамичное явление, *сарва̄тма-снапанам˙* — и обладает великой очищающей силой. Хотя нам при этом позволяется сохранять наше индивидуальное бытие, тем не менее мы чувствуем, что все части нашего существа становятся чисты, когда мы призываем Имя, в крайней степени, крайняя степень чистоты. И речь идет об очищении не

только меня, но и всех, кто обретает связь с этим *нама-санкиртаном*. Речь идет о массовом обращении, массовом очищении, и очищении крайней степени, зенит красоты.

#00:09:20#

Теперь: тезис и антитезис. Когда подобная надежда присутствует, то почему же с такими великими трудностями нам приходится сталкиваться? Где корень этих зол, почему мы не можем воспользоваться преимуществом подобной великодушной санкции божественности? В чем причина? Это следует понять. И здесь мы переходим в практическую плоскость.

#00:09:52#

на̄мна̄м ака̄ри бахудха̄ ниджа-сарва-ш́актис
татра̄рпита̄ нийамитах̣ смаран̣е на ка̄лах̣
этāдр̣ш́и тава кр̣па̄…

Непостижимая милость с Твоей стороны, не поддающаяся оценке, многочисленные возможности даны Тобой. Но малая, минимальная попытка с моей стороны обрести благо Твоего дара — вот с этим проблема. Я столь низок, столь мал, столь ущербен, скуден, греховен.

эта̄др̣ш́и тава кр̣па̄ бхагаван мама̄пи
дурдайвам ӣдр̣ш́ам иха̄джани на̄нура̄гах̣

Бхактивинод Тхакур прекрасно выражается в своем переводе:

#00:10:57#

тухну дойа-сагара тарайите прани
нама анека туйа шикхаоли ани

сакала шакати деи нама тохара
грахане ракхоли нахи кала-бичара

шри-нама-чинтамани тохари самана
бишве билаоли коруна-нидана

туйа дойа аичхана парама удара
атишойа манда натха! бхага хамара

нахи джанамало наме анурага мора

бхактивинода-читта духкхе бибхора[10]

#00:11:45#

Малейшее, минимальное требование с моей стороны, которому я должен отвечать, эта малейшая симпатия с моей стороны к Имени, малейший, минимальный вкус, хоть какая-то степень искренности, искреннего стремления принять Твой дар — это все отсутствует, этого нет. Так где же найти надежду? И следующая *шлока* приходит. Как достичь? Конечно, когда наступает время, призывать Имя, каким бы формальным ни было это деяние, не из глубины сердца пусть, но формально, так или иначе мы пытаемся. И благодаря какому процессу мы можем обрести благо и прогрессировать? Третья *шлока* здесь объясняет нам положение вещей. Теперь мы можем сказать в этой связи следующее: хотя человек чувствует, что он не отвечает и минимальным требованиям, он не может вложить даже минимум, сделать минимальный депозит, для того чтобы получить дар, но это не безнадежный случай. Почему?

#00:13:16#

Потому что сама природа вещей приводит нас к этой концепции, естественное положение вещей. В действительности, когда мы молим Имя о милости, когда человек начинает свою жизнь, следуя подобному методу, то о какой бы форме преданности Господу ни шла речь, мы находим подобное чувство. Когда речь идет о релятивности, об относительности Безграничного, то ограниченное существо не находит в себе ничего. Это значит, это существо опустошено, душа опустошена, она пуста. «У меня нет ничего, что я мог бы дать в ответ, взамен» — минимальное требование также отсутствует здесь. И это приводит нас к следующему представлению: «У меня нет качеств, нет квалификации, полная опустошенность, скорее, противоположная природа мне присуща». И человек чувствует эту природу в своем сердце.

#00:15:01#

пурӣщ̣ера кӣт̣а хаите мунй̄ се лагхишт̣ха

джагā̄и мā̄дхā̄и хаите мунй̄ се пā̄пищ̣т̣ха[11]

«Я ниже навозного червя, я хуже Джагая и Мадхая». Мы не должны падать духом, понимая, что у нас нет способностей, ни малейшей заслуги, достоинства, которое требуется для совершения этого *нам-бхаджана*. Скорее, это естественное положение преданного, но в то же время мы должны уберегать себя от неискреннего представления о том, что у нас нет ничего. Это враг — неискренность. «У меня нет ни малейшего влечения к Господу, нет вкуса к Владыке, не могу иметь этот вкус» — это правильное, уместное представление. Но представление, согласно которому «у меня есть некий вкус, есть некая искренность, есть некая преданность Владыке», опасно. Представление, согласно которому «у меня есть».

#00:16:20#

Когда мы пытаемся установить, обрести связь с Безграничным, то мы должны быть пустыми, опустошенными, совершенно пустыми. Самоотрицание должно быть тотальным. Эти усилия в мирской линии, это — негативная сторона, и мы должны полностью отстраниться от [эксплуатации]. «У меня нет никаких качеств, которые позволили бы принять меня и использовать меня в служении Владыке. Я в полной мере непригоден». Необходимо полностью изолировать себя, отстраниться от эгоистического мира, и тогда нас объемлет *Йога-майя*. Все принадлежит Ему, у раба нет положения — это истинная квалификация.

Когда мы начинаем утверждать, когда мы заявляем: «У меня есть такие-то и такие-то качества, и они могут быть использованы так-то и так-то», то это — ошибка, поэтому Махапрабху говорит:

#00:17:39#

на према-гандхо ’сти дарā̄пи ме харау[12]

Стандарт таков. И мы должны понять положение, опираясь на этот

стандарт, положение негативной стороны. Не обладать ничем, не иметь ничего — это квалификация. Все принадлежит Ему — необходимо чувствовать это. Если кто способен чувствовать это, понимать так, то это и есть квалификация. И это чувство, это понимание должны быть искренними, они не должны быть имитацией. В этом отношении мы должны быть осторожны.

#00:18:26#

Уттама-адхикари, стадия высшего преданного — я не должен осмеливаться имитировать эту стадию, это проблема. И совершенно естественно, когда человек идет этим путем, он достигает успеха в своей жизни. Самоотрицание будет полным, тотальным, и мы видим, что [дается] вся милость со стороны Господа, Владыки, и я — Его. И долг *Йога-майи* состоит в том, чтобы реализовать подобные отношения — то, что мы хотели, принять этот путь. Как мы можем использовать себя в рамках этого процесса, *нам-бхаджана*? Здесь Махапрабху приходит со Своей третьей *шлокой*.

Комментарий к 3 стиху «Шикшаштаки»

#00:19:26#

тр̣на̄д апи сунӣчена
тарор апи сахишн̣уна̄
ама̄нина̄ ма̄надена
кӣрттанӣйах̣ сада̄ харих̣

Главным образом ты должен облечь себя [буквально] в следующие одеяния: *тр̣на̄д апи сунӣчена* — ты должен считать себя нижайшим из низких, даже травинка обладает своей ценностью, но у тебя нет такой ценности, твоя ценность не настолько велика. Бхактивинод Тхакур дал свой анализ смысла этого утверждения: травинка обладает некоей материальной ценностью, но в твоем случае — у тебя нет позитивной ценности, ценность твоя негативна. Человек может не быть образованным, но сумасшедший — он менее того, менее чем человек необразованный. Он способен мыслить, но

мыслит он ненормальным образом, поэтому Бхактивинод Тхакур говорит:

#00:20:42#

[шлока]

У меня есть некое сознание, некий разум, некие способности, но все это обращено в неверном направлении. Но травинка — у нее нет ничего, но у нее нет подобных тенденций — идти в противоположном направлении. Поэтому — *тр̣на̄д апи сунӣчена*, я ниже травинки. Травинку можно согнуть в одну сторону, в другую сторону, ее может согнуть ветер, буря, внешняя волна, но что касается меня — я всегда буду сопротивляться. Меня будут гнуть в определенном направлении, если волна будет меня увлекать в одну сторону, то я буду пытаться сопротивляться ей. Поэтому — *тр̣на̄д апи сунӣчена*. Если оценивать меня, тогда выясняется, что я обладаю меньшей ценностью, нежели травинка.

#00:21:58#

тарор апи сахишн̣уна̄
тарор ива сахишн̣уна̄

Когда мы пытаемся оказаться в близости, релятивности, относительности Абсолютного блага, то мы понимаем, что у нас нет ценности, наша ценность негативна, со знаком «минус». Я всегда буду сопротивляться: если Ты захочешь благословить меня, то я попытаюсь сопротивляться Твоей благодати. Я состою из такого элемента, из такого начала. У меня есть энергия, но я использую эту энергию в самоубийственных целях. Ты благословляешь меня — я сопротивляюсь Твоим благословениям. Это мое положение. Но травинка не сопротивляется. Настолько низменно мое положение. Мы должны осознать, каковы мы.

#00:23:08#

тр̣на̄д апи сунӣчена
тарор апи сахишн̣уна̄

И понимая эти вещи, мы будем пытаться обрести благо, благодать Абсолюта в рамках *нам-бхаджана. Тарор апи сахишн̣уна̄* — и потому не

думай, что твой путь будет усеян розами. Многочисленные испытания могут прийти, проблемы, трудности могут возникнуть, как вы чувствуете это сейчас, практически. Когда вы выходите на улицу, совершая *киртан*, то на вас нападают люди, которые заявляют вам: «Вы — краснолицые обезьяны!» *Тарор апи сахищнуна̄* — это все неизбежно, эти препятствия неизбежны. Многочисленные препятствия со всех сторон, с разных сторон оппозиция возникнет, попытается воздействовать на вас и сбить вас с этого пути.

#00:24:16#

Но — *тарор апи сахищнуна̄*. Пример дерева дан, и этот пример проанализирован следующим образом: если кто-то не поливает дерево, то дерево не начинает жаловаться и не просит воду, оно не говорит так. Когда кто-то приходит и беспокоит дерево, причиняет беспокойство дереву — отрубает ветки, или человек может срубить все дерево — но дерево молчит, оно не сопротивляется. Никакого сопротивления с его стороны. Скорее, попытайтесь увидеть, что идет ли речь об оскорблении, или о нищете, или каких-то других наказаниях [буквально], дурном обращении — это все для того, чтобы очистить меня, все эти вещи необходимы. И благодаря минимальному наказанию я буду избавлен от собственной скверны.

#00:25:33#

Тарор апи сахищнуна̄. Я обрел связь с высочайшей целью жизни, высочайшей жизненной полнотой, насыщением, но какую цену я способен заплатить, какую цену, если я убежден в том, что я хочу достичь высочайшей жизненной полноты? Но какая цена будет [соответствовать этому]? Цена непостижима, немыслима. Поэтому — *тарор апи сахищнуна̄*. Те малые требования, которые предъявляются к нам, — с улыбками на лицах мы должны пытаться удовлетворять этим требованиям в свете нашей высочайшей цели. Если мы действительно понимаем, о чем идет речь, если у нас есть вера в наше лучезарное будущее, тогда ту малую цену, которую они хотят получить от нас, малую плату…

#00:26:48#

Наш Гауракишор Бабаджи Махарадж однажды, рассказывают, совершал

мадхукари-бхикшу[13] и после того, как просил подаяние, возвращался к себе. Но люди, подобно тем людям, которые на днях напали на вас, эти люди не пощадили и его. Мальчишки стали швыряться в него этими маленькими камнями и пылью, грязью, и он заметил, сказал: «Кришна, Ты дурно со мной обращаешься! Я пожалуюсь на Тебя матери Яшоде». Это его точка зрения. Понимаете? Как он приводил это в гармонию, как? Что бы ни происходило, он видит так, он считает: «Кришна, Ты стоишь за этим. Без Твоего вмешательства, без Твоей воли ничего не может произойти». В конкретной форме, для него это — конкретная реальность, это факт: «Ты стоишь за этими детьми, Ты беспокоишь меня, и я преподам Тебе урок, я знаю, как иметь с Тобой дело!»

#00:28:22#

Поэтому они (преданные) утверждены в этом измерении и рассматривают все таким образом. Это — свет нашей путеводной звезды. Благодаря такому пониманию, видению мы можем расставить все на свои места и правильно понимать, казалось бы, негативные обстоятельства. Сладостная позиция. *Тр̣на̄д апи сунӣчена*, *тарор ива сахищ̣нуна̄.*

#00:28:50#

И *ама̄нина̄ ма̄надена. Тр̣на̄д апи сунӣчена*, *тарор ива сахищ̣нуна̄* — не сопротивляйся. Тем не менее ты будешь сталкиваться с оппозицией, ты должен будешь ее терпеть, ты должен рассматривать эту оппозицию так. Казалось бы, на этом точка, тем не менее — продолжение: *ама̄нина̇ ма̄надена. Пратиштха* — это величайший и самый тонкий враг всех нас. Поэтому здесь рекомендуется особая позиция, позволяющая расправиться, иметь дело с *пратиштхой*, престижем, положением. Это явление — худший враг преданного Кришны. *Пратиштха* приводит к *майяваде*, представлению, согласно которому «*со 'хам*» — «я — *Брахман*, Высшее начало». Не «*дасо 'хам*» (я слуга), но «я — Он, я — Бог, я — часть Верховного начала, я и есть это Верховное начало, я есть Бог». Здесь нет места таким представлениям: я страдаю, я — Его малая частица, но представление, согласно которому я велик, и я — Он.

#00:30:14#

Таким образом, *пратиштха*, эго — это худший враг, и для того чтобы взаимодействовать с этим врагом, нам дается конкретный совет. *Ама̄нина̄ ма̄надена* — ты не должен ожидать уважения от кого бы то ни было, от окружающего мира, но в то же самое время ты должен оказывать уважение, почтение, уважать окружающий мир, окружающие реалии согласно их положению. Ты должен демонстрировать уважение к ним, но не желать, не ожидать уважения к себе извне. Мы должны быть крайне внимательны в этом отношении, это худший и величайший враг. Если мы сумеем так или иначе победить этого врага, избежать его, тогда мы сумеем войти в область, в зону рабства Кришне. Когда мы в полной мере отдадим себя, когда мы войдем в область тотальной жертвы.

#00:31:22#

Ама̄нина̄ ма̄надена — никогда не стремись к положению, к престижу, признанию с чьей-либо стороны, и в то же время от тебя требуется уважать и почитать всех и каждого, соответственно твоему пониманию того, какого рода уважение следует им оказывать. Здесь есть также один момент. Это общий смысл, общего характера. Наш Гуру Махарадж, когда посещал Вриндаван, конечно, он использовал автомобиль, и один *панда* заявил в своей беседе с Гуру Махараджем по какому-то случаю: «Мы, *браджабаси-брамины* (*брамины*, живущие во Вриндаване) способны давать наш *а̄ш́ӣрва̄д*, благословение, Дасу Госвами [имеется в виду Шрила Рагхунатх Дас Госвами — *переводчик*]. Дас Госвами был родом из семьи *шудр*, но мы — *брамины*, и мы, кроме того (самое главное), — *браджабаси*. Он сам, — сказал этот *панда*, — просил у нас подобный наш *а̄ш́ӣрва̄д*, благословение».

#00:32:55#

гурау гоштхе гоштхалайишу суджане бхусура-гане
сва-мантре шри-намни враджа-нава-йува-двандва-шаране
[сада дамбхам хитва куру ратим апурвам атитарам
айе свантардхаташ чатубхир абхийаче дхрита-падах][14]

Это молитва Даса Госвами. Он говорит: «Я предлагаю мой *пранам*, то есть выражаю свою покорность всем во Вриндаване (*ама̄нина̄ ма̄надена*).

Покорность, полнота покорности Гурудеву — и ее я выражаю». *Гоштхе* значит «пастбище», где Кришна в обществе многочисленных коров и буйволов совершает свою *лилу*. *Гоштхалайишу* — обитатели этой *гоштхи*. *Гоштха* значит *гостха* — это место, где живут пастухи, собственностью которых были коровы. И там, где находились подходящие пастбища, луга для коров, туда пастухи перемещались. Они перемещали свои дома из одного места в другое, в место, подходящее для коров, где коровы могли бы поститься. Если пастухи находили подходящие луга, пастбища, то туда они переносили, перемещали свои дома: иногда во Вриндаване, иногда в Нандаграме, иногда в Варшане, иногда в Камаване, иногда то была Гокула.

#00:34:57#

В детстве Кришна жил в Гокуле, потом, когда Он подрос, они переместились в Нандаграм. Таким образом, все зависело от того, где были лучшие возможности для коров, туда пастухи перемещали свой [лагерь — подсказывают собеседники]. Да, лагерь. *Гоштха*. *Го* значит «корова», *стха* значит «место обитания» — место, где коровы находят прибежище, *гоштха*, и там же находится лагерь владельцев коров в целом. *Гоштхалайишу.*

#00:35:42#

Суджане — этот термин значит «*вайшнавы*», *бхусура-гане* — этот термин значит «*брамины*» в молитве Даса Госвами, *суджане бхусура-гане*. *Сва-мантре шри-намни* — таким образом: «Имя, *мантрам* — им всем, — говорит Шрила Дас Госвами, — я предлагаю мои поклоны, выражаю мою покорность».

И потому этот *брамин* заявил: «Мы — *гоштхалайи*, кроме того мы — *бхусура* (то есть, мы — *брамины*) и *браджабаси*, поэтому мы занимаем положение, позволяющее благословлять нам Даса Госвами».

#00:36:24#

Наш Гуру Махарадж, услышав это утверждение, начал поститься. Это было на Радха-кунде. «Я, — заявил он, — должен такое слушать! Дас Госвами — самый почитаемей *ачарья*, а этот человек, который является рабом

вожделения, жадности и тому подобное, утверждает, заявляет, что он способен благословлять Даса Госвами! И теперь я [это] должен слушать!» *Пратика̄ра* — как это называется по-английски? Сопротивление, противодействие. «Если я не могу воспротивиться его словам, то я не буду принимать *прасадам*». Мы стали поститься, весь наш лагерь постился. Тогда один джентльмен, местный житель, узнал, что произошло, о том, что весь лагерь Гаудия-миссии постится, он привел этого человека к Прабхупаде, и этот человек молил о прощении. Прабхупад был удовлетворен и принял *прасадам*. Этот человек попросил Прабхупаду прийти к нему домой, и там он предложил ему *мадхукари*.

#00:38:15#

Тогда кто-то из нас (один из учеников) спросил Прабхупаду: «Эти люди глупы — обычные, заурядные люди. Почему вы были настолько затронуты его утверждением? Вы могли проигнорировать его». Прабхупад ответил: «Если бы я был обычным *бабаджи*, тогда если бы я услышал это замечание, то я бы просто закрыл мои уши и ушел бы. Но я играю роль *ачарьи*. Почему я использую этот автомобиль? Какое оправдание у меня есть, если бы я не стал сопротивляться подобному замечанию в адрес моего Гурудева?» И он вновь и вновь повторял это, он упоминал автомобиль, он говорил: «Почему я разъезжаю по Вриндавану на автомобиле? Если бы я был *нишкинчана-бабаджи*, единственное достояние которого — *каупина*, то даже и не предполагалось бы, чтобы я стал сопротивляться этому. Чтобы спасти себя, я бы просто покинул бы место и отправился куда-то еще. Но я пользуюсь этими удобствами, возможностями, я играю роль, занимаю эту позицию *ачарьи*, учителя».

[Обрыв записи.]

#00:40:07#

«Пример слуги вайшнава я принял, я не могу согласиться — подобное обстоятельство, — я должен стоять лицом к лицу, я должен сделать все, что в моих силах, чтобы подобное не оставалось незамеченным и не осталось без оппозиции, сопротивления с моей стороны». Поэтому — *тр̣на̄д апи сунӣчена*. Определенная гармония вносится, когда нам говорят «*ама̄нина̄ ма̄надена*», определенная модификация в практической плоскости.

#00:40:54#

Когда на ИСККОН напали, и было использовано оружие, то раздались жалобы: «О, эти люди проповедуют "*тр̣на̄д апи сунӣчена, тарор ива сахишн̣уна̄*". Почему они пренебрегли советами вайшнавов и Махапрабху? Они не могут быть вайшнавами». Столь многочисленные жалобы раздались. Но я сказал: «Нет, они поступили правильно. *Тр̣на̄д апи сунӣчена, тарор ива сахишн̣уна̄ ама̄нина̄ ма̄надена* — эти примеры имеются по отношению к вайшнаву, не сумасшедшему. Массы безумны, сумасшедшие, они не знают, что благо, а что зло, поэтому их суждение не имеет ценности. *Ама̄нина̄ ма̄надена* или *сунӣч* — кто скажет? Эти невежественные люди будут судить о том, что есть что? У них есть хоть какой-то здравый смысл, что они способны судить, судить о том, кто есть *сунӣч*, и кто есть *сахишн̣у*, и кто есть *ма̄наден*?

#00:42:14#

А стандарт оценки, суждения присутствует, и мы должны думать, что мы стоим перед вайшнавами, перед нормальными мыслителями, здравомыслящими людьми. С их точки зрения, а не с точки зрения обычных людей [должны совершаться те или иные действия]. Конечно, любой может обмануть обычных людей физическим смирением, физическим *сунӣч*, скромностью. Имитация смирения не есть подлинное смирение, имитация униженности не есть подлинное явление. Это чувство должно исходить из сердца и иметь подлинную цель. *Сунӣч*, *сахишн̣у*, *ама̄ни*, *ма̄нада* — все следует рассматривать с точки зрения здравого суждения нормальных людей, не с точки зрения невежественных существ: тигров, шакалов, львов. Они будут судить о том, что такое смирение и что такое высокомерие — все эти вещи?

#00:43:45#

С точки зрения вайшнава… На храм, на Божество нападают, и я буду стоять со сложенными руками: «О, я *сунӣч*, *ма̄нада*». Собака вбегает в храм — и я *ма̄нада*. Такого рода нормальное представление о вещах, нормальную концепцию, здравую мы должны иметь и не позволять аномалиям вторгаться в эту область. Если кто-то нападает на вайшнава, разрушает храм, я позволю собаке войти в храм? «Я *ма̄нада*, я *сахишн̣у*» — все это?

Нет, не об этом идет речь, не о физическом смирении, но о подлинном смысле смирения, нормальном, здравом смысле. Мы будем поступать соответствующим образом. Я *сунӣч*, я раб раба — с этим сознанием, с этим представлением: если кто бы то ни было нападает на моего Владыку, то я должен пожертвовать собой, поскольку я обладаю меньшей важностью, ценностью. Моя жертва не есть потеря, поэтому я должен пожертвовать собой, чтобы поддержать престиж Гуру, вайшнава и моего Господа.

#00:45:20#

«Я всегда помню о моем Господе и о Его семье, я связан с Ними». Эта концепция должна жить во мне. Высшее начало, не имперсональная концепция, но высшая концепция связи с Господом всегда во мне, а я — низшее начало. Поэтому ценой низшего, принесением в жертву низшего начала я сумею поддержать почитаемое положение высшего начала, Бога богов. Я стою перед этой концепцией, и, принимая в расчет эти истины, мы поймем смысл *тр̣на̄д апи сунӣчена*, *тарор ива сахиш̣нуна̄*. И речь не идет о физической имитации, но о практической реализации. И *ама̄нина̄ ма̄надена* — почтение должно оказываться вайшнаву, не *майи*. Следует почитать вайшнава, не *майю*.

#00:46:46#

На высшем уровне (как Бабаджи Махарадж) все приводится в гармонию, но это другое явление. Но когда речь идет о *мадхьяма-адхикара-вайшнаве*, он должен принимать вещи вышеописанным образом. Как наш Гуру Махарадж говорил: «Если бы я был в одеждах *бабаджи*, то я бы ушел из этого места: я бессилен противостоять, поэтому я должен уйти, я должен избегать [подобной ситуации]». Но когда мы проповедуем, когда мы принимаем на себя ответственность руководить, направлять столь многих в обитель Господа, то мы должны занимать соответствующую позицию.

#00:47:48#

према-маитрӣ-кр̣попекша̄

йах̣ кароти са мадхйамах̣[15]

Оппозиция. В целом — равнодушие к врагу, безразличие. Но это — также

индивидуальный случай. Но когда осуществляется кампания организованным образом, мы проповедуем, то наш долг иной: мы не можем быть равнодушны, безразличны к врагам. Это не означает, что физически мы станем сражаться с ними. Джива Госвами говорит: *вайшнава-нинда*[16].

#00:48:40#

вайшнава-чаритра, сарвада павитра[17]

Человек, который поносит вайшнава... Если царь — вайшнав, то он должен подвергнуть телесному наказанию оскорбителя вайшнава, он может изгнать его из своего царства либо может отрезать ему язык. [Санскрит] — так сказано в писаниях, и Джива Госвами упомянул это обстоятельство. Следует принимать это в расчет. Джива Госвами дает следующее решение: если человек наделен подобной властью (если он царь), то в случае человека, который постоянно, непрестанно оскорбляет вайшнава, царь должен наказать этого человека, отрезав ему язык. Но подобное указание не обращено к обычным людям. Соответственно положению, которое занимает человек, следует рассматривать все эти указания и предпринимать соответствующие шаги.

#00:50:06#

Хануманджи — вайшнав, но мы видим: он уничтожил столь многие жизни. Арджуна и столь многие другие, даже Кришна, Рамачандра — все они внешне воевали. *Трна̄д апи сунӣчена* — но Махапрабху сказал не в рамках *варнашрамы* и столь многих других стадий. Речь идет о высшем измерении жизни, речь не идет о различных относительных уровнях жизни, *варнашрамы*, но в любом месте — в самом низшем месте или где угодно — любой, кто обрел стремление к высочайшей цели, тот может принять подобную стратегию в своей жизни, подобный принцип отсутствия оппозиции. «Все мои прошлые грехи — им будет положен конец». Таким образом.

#00:51:11#

Но в случае оскорбления Гуру, вайшнава согласно своей силе человек

может противостоять оскорблениям. Бхактивинод Тхакур, что он говорит в своей песне?

шри-кришна-киртане джоди манаса тохара
парама джатане танхи лобхо адхикара

тринадхика хина, дина, акинчана чхара
апане маноби сада чхади' аханкара

врикха-сама кхама-гуна короби садхана
пратихимса тйаджи анйе короби палана[18]

#00:51:51#

Речь идет не только о том, чтобы терпеть злые поступки других в окружающем мире, но оказывать им благо, помогать им. Тебя мучают, и в этом положении ты так же должен пытаться помочь им, мучителям.

врикха-сама кхама-гуна короби садхана
пратихимса тйаджи анйе короби палана

Как говорится в случае дерева: его режут, срубают, но дерево дает свое прибежище, тень, тому, кто срубает его.

врикха-сама кхама-гуна короби садхана
пратихимса тйаджи анйе короби палана

#00:52:41#

дживана-нирвахе ане удвега на дибе
пара-упакаре ниджа-сукха пашарибе

хоиле-о сарва-гуне гуни махашойа
пратхиштхаша чхади коро амани хридойа

кришна-адхиштхан сарва-дживе джани сада
короби саммана собе адаре сарвада[19]

Затем, в заключении, он суммирует, преподносит самую суть:

доинйа, дойа, анйе ман пратиштха-варджан

[чари-гуне гуни хои корохо киртан][20]

#00:53:23#

Даинья, чувство своей низости, необходимо всегда сознавать, что ты нищий. «Я нищий, я пришел, умоляя о высочайшем явлении. И я хочу делать это беспрепятственно, молить, *доинья*, *дойа*. В то же время твоя позиция должна быть благотворной по отношению к окружающему миру, соответственно твоим способностям. *Дойа* означает не только давать пищу, но вместо пищи стараться давать людям *прасадам*, таким образом. Подобно *Кришна-наму* — рассказывай людям о Кришне. *Доинйа, дойа* — соответственно позиции, занимаемой человеком, следует оказывать соответствующее почтение людям. *Дойа, анйе ман пратиштха-варджан* — не стремиться к какой бы то ни было позиции, но стремиться занять лишь одно положение — положение слуги слуги Господа. Таковы данные нам наставления в связи с *Нама-бхаджаном*.

#00:54:51#

тр̣на̄д апи сунӣчена
тарор ива сахишн̣уна̄
ама̄нина̄ ма̄надена
кӣрттанӣйах̣ сада̄ харих̣

Если ты хочешь призывать Имя Хари, то ты не должен тратить энергию на тривиальные вещи: на поиск престижа или любое приобретение, связанное с деньгами или физическим комфортом. Не позволяй своему вниманию быть отвлеченным этими малыми приобретениями. Ты стремишься к величайшему явлению, не трать энергию на незначительное. Все остальные реалии очень малы, незначительны, и мы должны сознавать это. Не трать энергию и драгоценное время. У тебя есть шанс достижения высочайшей цели, экономь, подобная экономия рекомендуется нам, береги свое время и силы.

Объяснение двух *шлок* завершено. Который час?

Преданный: Без десяти десять.

Шрила Шридхар Махарадж: Должен ли я начать объяснение третьей шлоки?

Комментарий к 4 стиху «Шикшаштаки»

#00:56:22#

на дханам̇ на джанам̇ на сундарӣм̇
кавита̄м̇ ва̄ джагад-ӣша́ ка̄майе
мама джанмани джанманӣш́варе
бхавата̄д бхактир ахаитукӣ твайи

Твоя энергия должна быть направляема следующим образом: *на дханам̇ на джанам̇ на сундарӣм̇ кавита̄м̇ ва̄.* В расхожем смысле *на дханам̇* означает «я не хочу богатства»; *на джанам̇* означает «я не хочу популярности, власти»; *сундарӣм̇* означает «общество прекрасных женщин»; *кавита̄м̇ ва̄* означает «слава великого поэта».

#00:57:38#

Но если глубоко рассмотреть эти явления — *дхарма*, *артха*, *кама*, *мокша*. Наш Гуру Махарадж и Бхактивинод Тхакур объяснили следующим образом эти истины: *на дханам̇* — Гуру Махарадж говорит *дхарма-дханам̇*, категория долга; *на джанам̇* — физический комфорт — *стри*, *путра* и так далее, то есть жена, дом, дети и тому подобные явления. *Дхарма*, *артха*, *кама*. *Кама*, *сундарим*, *кавита̄м̇ ва̄* — это *мокша*. О чем идет речь? *Мукти*, освобождение, обладает очень высокой ценностью, но только лишь на словах, досужие толки, это всего лишь не более чем поэзия. В действительности *мокша* есть воображение, фантазия. *Мукти*, освобождение — представление, согласно которому в конечном счете мое существование прекратится, *сайуджйа-мукти*. Это всего лишь черный рынок, попытка убедить покупателей в реальности несуществующего товара.

#00:59:09#

Джагад-ӣш́а ка̄майе — о чем следует молиться? Только лишь о *мама джанмани джанманӣш́варе бхавата̄д бхактир ахаитукӣ твайи*, беспричинной приверженности Тебе, я молюсь лишь об этом. Беспричинное, без какого-либо вознаграждения, естественное настроение служения.

#00:59:40#

’да̄са’ кари’ ветана море деха према-дхана[21]

Према-дхана… Према означает «нежность, склонность, любовь». Я буду служить Тебе, а в ответ, в награду Ты будешь увеличивать мою тенденцию служить, *према* подразумевает это — большая энергия, большая склонность, большая жажда служения. Вознаграждение придет, но это вознаграждение — нечто в этом роде: твоя прибыль станет твоим капиталом. Я служу Тебе, и если Ты хочешь заплатить мне что-то, то пусть плата будет такой: мой капитал, *према*, пусть она будет увеличиваться, возрастать. Наша тенденция служить будет увеличиваться, что бы я ни делал, прибыль должна добавляться к капиталу, так мы будем идти вперед.

#01:00:53#

на дханам̇ на джанам̇ на сундарӣм̇
кавита̄м̇ ва̄ джагад-ӣш́а ка̄майе
мама джанмани джанманӣш́варе
бхавата̄д бхактир ахаитукӣ твайи

Где бы я ни был рожден, соответственно моей карме, я стремлюсь только лишь к служению Тебе, мой Владыка, и беспричинному служению, без ожидания какого бы то ни было вознаграждения, *’да̄са’ кари’ ветана море деха према-дхана*. В целом искушение, соблазн извне — это явления четырех категорий. *Дхана, джана, кавита̄, сундарӣ — дхарма, артха, кама, мокша*, если описывать эти явления научным образом. Я стремлюсь к тому, чтобы быть лишенным к малейшему стремлению к этим явлениям, но лишь к служению Тебе.

#01:01:58#

пашу-пакши хойе тхаки сварге ба ниройе[22]

И я даже не стремлюсь к освобождению. «Когда Ты дашь мне освобождение, то я сумею служить Тебе лучшим образом» — такого рода условия не должно быть. Где бы я не находился соответственно моей прошлой карме, где бы я ни был (мое рождение может произойти в любом месте) — это не имеет значения. Но единственное, вся моя молитва сосредоточена только на этом: я молюсь о влечении к Тебе, это моя единственная молитва — влечение к Тебе. Физически где бы я ни был — не имеет значения. Наиболее чистая, чистейшая природа нашей молитвы такова: *пашу-пакши хойе тхаки сварге ба нирой*е.

#01:02:56#

Соответственно моей карме я могу родиться зверем или птицей, я могу даже находиться в аду — не имеет значения. Но все мое стремление сконцентрировано только на одном — *таба бхакти раху* — мое влечение к служению к Тебе. Я хочу, чтобы оно не было утрачено, чтобы оно было обогащено. Вся моя молитва сосредоточена только на этом. Независима от внешнего положения — такова моя молитва.

#01:03:36#

на дханам̇ на джанам̇ на сундарӣм̇
кавита̄м̇ ва̄ джагад-ӣш́а ка̄майе
мама джанмани джанманӣш́варе
бхавата̄д бхактир ахаитукӣ твайи

Ахайтуки-бхакти — беспричинная, совершенно естественная преданность, без каких-либо иных сопутствующих стремлений.

[Гаура-Харибол, Гаура-Харибол, Нитай-Гаура Харибол]

#01:04:12#

Почти десять.

Преданный: Да.

Шрила Шридхар Махарадж: Четыре *шлоки*. Нитай-Гаура Харибол, Нитай…

Преданный: Джай Ом Вишнупад Парамахамса Шрила Шридхар Дев-Госвами Махарадж *ки джай*!

Шрила Шридхар Махарадж: Ом Вишнупад Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупада *ки джай*! Шрила А. Ч. Бхактиведанта Свами Махарадж *ки джай*! Джай Шрипад Бхакти [?] *ки джай*! Тиртха Махарадж *ки джай*! Акхаянанда Махарадж *ки джай*! Аранья Махарадж *ки джай*! Парват Махарадж *ки джай*! (?)

Гаура-Харибол, Гаура Харибол.

«Шикшаштака», *бхакта-киртан ки джай*!

Гаура-Харибол, Нитай-Гаура-Премананде! Нитай-Гаура Харибол, Нитай-Гаура Харибол

Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махарадж

1982.04.28.A.B

Комментарий к 5 стиху «Шикшаштаки»

намо маха̄-вада̄нйа̄йа кр̣шн̣а-према-прада̄йа те

кр̣шн̣а̄йа кр̣шн̣а-чаитанйа- на̄мне гаура-твише намах̣[23]

кабе шри чаитанйа море корибена дойа

кабе ами раибо ваишнава-пада-чхайа[24]

#00:00:31#

Систематически, последовательно мы начинаем с Гуру, и затем — Гауранга. Но иногда можно увидеть, что размеры, масштабы милости Гауранги таковы: они более велики, и по Его воле, устроению Гуру приходит ко мне. Гауранга приходит как Гуру. Милость Кришны также подобна этому. Вначале мы приходим в сознание Кришны, имея представление, связь общего порядка, но затем мы систематически, последовательно входим во внутреннее измерение Гуру — *вартма-прадаршака* и столь многие вайшнавы, которые раздают *сукрити*, и постепенно мы достигаем определенного стандарта [буквально].

#00:01:35#

[шлока]

Не неожиданно, не внезапно человек приходит к Гуру, но существуют многие скрытые, подспудные реалии, которые помогают. В целом источником этой помощи является Кришна, затем начинается систематическая, последовательная жизнь. Прекращается приблизительный прогресс, и начинается систематическая, последовательная жизнь в духовном мире, и затем Он приходит в образе Гурудева. И мы приобретаем представление, нас знакомят с Его внутренней потенцией. Вначале — смутный, туманный *брахма-даршан*.

#00:02:21#

брахма-бхӯтах̣ прасаннāтмā, на ш́очати на кāн̇кщ̣ати

самах̣ сарвешу бхӯтешу, мад-бхактим̇ лабхате парāм [25]

Парāм бхактим̇ лабхате — затем систематическая, чистая преданность. Мы входим в эти врата.

кабе шри чаитанйа море корибена дойа
кабе ами раибо ваишнава-пада-чхайа

По его милости мы войдем во внутреннее измерение, милость конкретного департамента [буквально], ведомства [буквальна]. Эта милость более важна.

[Харе Кришна, Харе Кришна]

Теперь мы приступаем, обращаемся к пятой *шлоке* Махапрабху, сегодня, Его милостью. Она начинается:

#00:03:27#

Айи нанда-тануджа кин̇карам[26] — все заключено в Его мысли, в области Его сознания, *чинтайа*. Пожалуйста, считай меня, дай мне маленькое место в Твоих суждениях [буквально]. Я хочу войти в юрисдикцию, в область, сферу Твоих суждений, Твоего взора, Твоей милости, Твоей заботы. Я более не нахожу себя в безопасности, когда сам являюсь себе хранителем, пекусь о себе, я не могу должным образом опекать себя. Я прошу о Твоей опеке: пожалуйста, прими меня. Пожалуйста, дай мне доступ, позволение войти в область Твоей заботы. Я хочу жить там, где Ты будешь моим Хранителем. Ты — мой Хранитель, я хочу жить с Тобой в качестве Хранителя.

#00:05:05#

Айи нанда-тануджа — но кто Ты, кто Ты? Разные представления о Тебе бытуют, но, так или иначе, я оставил это все позади и обратился к Твоей концепции красоты, прекрасного, концепции Вриндавана.

#00:05:34#

ш́рутим апаре смр̣тим итаре
бха̄ратам анйе бхаджанту бхава-бхӣта̄х̣
ахам иха нандам̇ ванде
йасйа̄линде парам̇ брахма[27]

Рагхупати Упадхьяя (один духовный ученый) когда встретил Махапрабху, скорее всего, в районе Матхуры, завязалась беседа между ними: Махапрабху задавал вопросы, а Рагхупати Упадхьяя отвечал. И тогда в том разговоре эта *шлока* была произнесена. Кого мы хотим видеть нашим владыкой? Кто есть окончательная цель нашей жизни? Рагхупати Упадхьяя произнес эту станзу: *ш́рутим апаре смр̣тим итаре*.

#00:06:47#

В целом мы видим здесь, в рамках *варнашрама-дхармы*: кто-то руководствуется *смрити*, а представители более высокой категории говорят, что они следуют руководству *шрути*, особенно *гьяна-маргины*. *Карма-марги* в большей степени вовлечены в исполнение этих телесных обязанностей с примесью, оттенком божественного, они следуют *смрити*, тогда как люди, которые находятся за рамами этих физических потребностей и пытаются превзойти эту жизнь наслаждения и эксплуатации (*нивритти-марг*), в целом принимают руководство в виде этого раздела *Упанишад* — *шрути*, этого раздела Вед. Высшие советы даны в Упанишадах, *шрути*.

#00:08:11#

Рагхупати Упадхьяя говорит: «Я не знаю ни *шрути*, ни *смрити*. Я не чувствую потребности, необходимости в том, чтобы следовать руководству ума, но я предпочитаю следовать руководству сердца. Я считаю, что подлинную умиротворенность можно в большей степени обрести, когда речь идет о связи с сердцем, *ахам иха нандам̇ ванде*. Мой ум всегда привлекает Нанда, *нандам̇ ванде*. У меня нет стремления знать, что сказано в *шрути* и что есть *смрити*, но я нахожу в себе внутреннее, самое глубинное побуждение, влечение».

#00:09:08#

ш́рутим апаре смр̣тим итаре
бха̄ратам анйе бхаджанту бхава-бхӣта̄х̣
ахам иха нандам̇ ванде
йасйа̄линде парам̇ брахма

«Я вижу нечто конкретное здесь. С их представлениями о *Брахмане*, *Параматме* и так далее… Кришна описан этими духовными авторитетами как *Парабрахман*, и этот *Парабрахман* ползает во дворе дома Нанды. Как Нанда привлек к себе *Парабрахмана*?»

Парикшит Махарадж говорит в «Бхагаватам»:

#00:09:55#

нандах̣ ким акарод брахман
ш́рейа эвам̇ маходайам
йаш́ода̄ ча маха̄-бха̄га̄
папау йасйа̄х̣ станам̇ харих[28]

«Вы, *брахма-гья*, пытаетесь раствориться в мире чистого сознания, где отсутствуют и малейшие следы связи с реальностью материальных объектов. Вы пытаетесь отстраниться от этой реальности и пребывать в измерении чистого сознания, где ваше сознание никогда не направляемо на мир материальных объектов. И один вопрос к тебе, мой владыка: *нандах̣ ким акарод брахман ш́рейа эвам̇ маходайам*. Вы говорите, что Кришна есть *Парабрахман*. В таком случае какие обязанности, виды долга исполнял Нанда, какого рода реализацию Нанда обрел, которая позволяет ему обрести *Парабрахмана* столь близко, в столь близких, тесных отношениях? Что это такое? Это нечто чудесное, это самое великое чудо. Возможно ли это?»

#00:11:34#

нандах̣ ким акарод брахман…
йаш́ода̄ ча маха̄-бха̄га̄…

Йоги, *риши*, великие ученые и люди, совершающие аскезы, говорят, что иногда к ним нисходит проблеск, редкий проблеск в то измерение, к которому они стремятся, Объект их стремления, реализации, а затем они неожиданно теряют этот проблеск, они не могут зафиксировать, сосредоточить свое внимание на этом измерении в течение продолжительного времени. И эта Субстанция, это Нечто — как может быть, что Яшода держит на коленях Его? Возможно ли это, и как это возможно?

#00:12:23#

Если меня интересует реальность, тогда почему я не должен испытывать влечения к этому методу?

ш́рейа эвам̇ маходайам
йаш́ода̄ ча маха̄-бха̄га̄
папау йасйа̄х̣ станам̇…

Столь великая близость с Высочайшим Существом — как это может быть? Этого быть не может. Но если это вообще возможно, то почему бы нам не испытывать влечения к этому? Здесь также — аналогичный отзвук этого, аналогичная идея:

#00:13:00#

ш́рутим апаре смр̣тим итаре
бха̄ратам анйе бхаджанту бхава-бхӣта̄х̣
ахам иха нандам̇ ванде
йасйа̄линде парам̇ брахма

Я не хочу быть связанным этими тонкими дискуссиями и анализом *шастрических* идей, мыслей и изложением онтологических положений, меня это не интересует. Но то, что я вижу здесь, *йасйа̄линде парам̇ брахма*, суть моей оценки этого явления такова: я хочу отдать себя Нанде и его группе, я хочу, чтобы мое имя записали в список членов той группы, владыкой которой является Нанда.

#00:13:58#

Нандах̣ ким акарод брахман. Речь идет о моем конкретном понимании — это прямое обращение моего сердца. Иными словами — моя *шраддха*, моя вера, мой здравый смысл в отношении религии. Здравый смысл — это вера, *шраддха*. Увидеть этот *Парабрахман* — очень редкое достижение, и Он столь конкретен, столь интимен здесь, близок. Почему же я должен заниматься, как говорит английская пословица, преследованием, погоней за дикими гусями? Я обращусь напрямую. Это прямой метод обучения. Я хочу *Парабрахман*, и я вижу, что этот *Парабрахман* здесь столь близко. Так почему я должен позволять себе бегать там и сям?

#00:15:40#

Я вижу, что *Парабрахман* здесь. Я не собираюсь гнаться за воздушным

змеем. И столь многие великие личности испытывают влечение к Нему, но я нахожу Его прямо здесь, а я буду гнаться за воздушным змеем, за фантасмагорией людей, абстрактно мыслящих и ищущих абстракции, отречение? Нет!

#00:16:11#

ахам иха нандам̇ ванде
йасйа̄линде парам̇ брахма

Это — здравый смысл: прямолинейное, прямое, простое понимание.

айи нанда-тануджа кин̇карам̇
патитам̇ ма̄м̇…

Мы пришли к этому стандарту, и, придя к этому стандарту, мы можем задаваться этим вопросом, *нанда-тануджа*. Это значит: Ты — царь страны любви. Поэтому я чувствую нежность, я обращаюсь к Твоей нежности, к Твоей доброте, *нанда-тануджа*.

#00:16:55#

…кин̇карам̇
патитам̇ ма̄м̇ вишаме бхава̄мбудхау

Я — Твой слуга, я чувствую это в себе, у меня есть некоторая связь с Тобой, и эта связь — связь покорности меня к Тебе. Но, так или иначе, каким-то образом я нахожусь во враждебных мне обстоятельствах — я чувствую, что многочисленные враги живут во мне, и они пытаются лишить меня Тебя. *Патитам̇ ма̄м̇* — в то же время я чувствую в глубинах моего сердца, что Ты — мой Владыка. Ты — мой Владыка, Ты — все и вся для меня. Мое сердце не будет удовлетворено без Твоего общества, я чувствую это в глубине моего сердца, поэтому мое обращение — к Тебе. Но я нахожусь в неблагоприятных обстоятельствах, и без Твоей милости, без Твоего внимания, Твоего вмешательства я не нахожу никакого облегчения себе в моем нынешнем положении тюремного заключенного.

#00:18:33#

айи нанда-тануджа кин̇карам̇
патитам̇ ма̄м̇ вищаме бхава̄мбудхау
кр̣пайа̄ тава па̄да-пан̇каджа
стхита-дхӯлӣ-садр̣ш́ам̇ вичинтайа

Здесь говорится: *дхӯлӣ-садр̣ш́ам̇ вичинтайа* — я не вечно связан с Тобой, я способен это чувствовать — тогда эта разлука была бы невозможной. *Вибхиннамша-джива* — такая природа, *свамша-вибхиннамша*, *вибхинна̄м̇ш́а джӣва— та̄н̇ра ш́актите ган̣ана*[29]. Я — часть Твоей потенции, я лишь частично представляю Тебя. *Амша* — Его аватары, Его части, но *джива* также Его часть, частично представляет Его, но не *амша*, а *вибхинамша* — часть Его потенции, *ш́актите ган̣ана*. Поэтому живое существо рассматривается как Его энергия.

#00:19:58#

мамаива̄м̇ш́о джӣва-локе джӣва-бхӯтах̣ сана̄танах̣[30]

Мы видим подобное объяснение: *амша* — часть.

[Часть шлоки.]

Но какого рода часть? *Джива* не есть *амша*, но — *вибхинамша*. И что есть эта *вибхинамша*? Часть Его потенции, частица, и *джива* происходит из *татастха-шакти*: *кр̣шн̣ера ’тат̣астха̄-ш́акти’ ’бхеда̄бхеда прака̄ш́а’*[31]. *Дхули* — я не часть Твоего тела, Твоего существа, даже [не] луч моя природа. Я, скорее, подобен частице пыли, песка, земли, я даже не подобен лучу сияния Твоего тела. Таким образом Махапрабху представляет от нашего имени, показывает: наша петиция, прошение должно быть такой природы.

#00:21:09#

…
патитам̇ ма̄м̇ вищаме бхава̄мбудхау
кр̣пайа̄ тава па̄да-пан̇каджа
стхита-дхӯлӣ-садр̣ш́ам̇ вичинтайа

Я не могу позволять себе претендовать на такую удачу, положение Твоей неотъемлемой части, но я уповаю на Твою милость, на особый дар в моем случае. Прими меня в любом положении, дай мне связь с Собой в любой позиции, частицей пыли у Твоих стоп — по крайней мере это должно быть санкционировано Тобой, мой Владыка. Это — моя молитва, обращенная к Тебе.

#00:22:11#

Махапрабху просит нас молиться Кришне в таком смиренном духе, духе скромности и смирения, не в духе высоких требований и широких жестов. Это Его совет, обращенный к нам. *Айи нанда-тануджа кин̇карам̇* — Он говорит: «О сын Нанды, Я — Твой слуга, но я нахожусь во враждебных, нежелательных обстоятельствах, *патитам̇ ма̄м̇ вишаме бхава̄мбудхау.* Я призываю Твою милость, *кр̣пайа̄ тава па̄да-пан̇каджа-стхита-дхӯлӣ-садр̣ш́ам̇ вичинтайа,* рассматривай Меня лишь как частицу пыли, пыли подошв Твоих божественных стоп». Наша молитва будет облачена в такие одежды, одеяния смирения. Затем следующее:

Комментарий к 6 стиху «Шикшаштаки»

#00:23:19#

найанам̇ галад-аш́ру-дха̄райа̄
ваданам̇ гадгада-руддхайа̄ гира̄
пулакаир ничитам̇ вапух̣ када̄
тава на̄ма грахан̣е бхавиш̣йати[32]

Молитва услышана, и он обрел там положение. Теперь его стремлениям, амбициям нет конца, он помещен туда, в безопасное положение, но он продолжает молиться, молить о продвижении, о движении вперед. Вначале он молит о незначительной позиции для себя, он просит быть пылью, частицей пыли подошв Его божественных стоп, но когда это желание осуществляется, когда святые стопы Кришны приходят к пыли, то пыль волшебным образом преображается и превращается в нечто другое. Теперь

новое, более высокое требование автоматически возникает. Что это?

#00:24:27#

«Я молился лишь о том, чтобы стать пылью подошв Твоих стоп, но то, что я чувствую сейчас в себе, само прикосновение этих стоп… Я — пыль, прах, а Ты — *Парабрахман*, но прах, земля превращается в такое великое непостижимое "нечто", такой непостижимой природы и настроения. Я дивлюсь, я просто дивлюсь тому, какой стала моя природа, как она изменилась, преобразилась! Теперь я вижу, что мое требование более интенсивно и более высокого порядка, я стремлюсь к большей близости».

#00:25:31#

Найанам̇ галад-аш́ру-дха̄райа̄. Вначале, то, о чем шла речь, выше(?), но теперь, когда он соприкоснулся с философским камнем, он обращен в *рага-маргу*. Кришна означает *анурага*, не Нараяна и не Рамачандра, Кришна значит «Тот, кому покланяются божественной любовью, нежностью, Владыка нежности, Центр нежности и любви». И лишь когда человек, живое существо, соприкасается с Его стопами, тогда меняется все: требование любви и нежности и большей близости возникает, требование милости к этому слуге. Он был возвышен до такого измерения, и теперь его молитва такова: *найанам̇ галад-аш́ру-дха̄райа̄.*

#00:26:39#

Что это? Из моих глаз льются нескончаемым потоком слезы, я не в силах остановить слезы, они непрестанно текут. *Ваданам̇ гадгада-руддхайа̄ гира̄* — и когда я пытаюсь призывать Твое Имя, я чувствую, что я выхожу из-под контроля, я теряю, утрачиваю контроль. Я чувствую вмешательство некой иной области, которая движет мной, которая расстраивает мой нормальный образ мыслей и нормальный ход желаний. Я чувствую, что я потерян, я чувствую, что я потерял, утратил контроль, я стал куклой в руках некой иной силы или измерения. *Ваданам̇ гадгада-руддхайа̄ гира̄.*

#00:27:51#

найанам̇ галад-аш́ру-дха̄райа̄

ваданам̇ гадгада-руддхайа̄ гира̄
пулакаир ничитам̇ вапух̣ када̄
тава на̄ма грахан̣е бхавиш̣йати

Моя жажда, амбиции побуждают, возвышают мои стремления, направляют их на нечто другое: не просто связь слуги на расстоянии, но благодаря соприкосновению с философским камнем, каким являешься Ты, мои стремления, амбиции изменились. Я вижу: столь многие преданные совершают свое служение Тебе, призывают Твое Имя, их положение, их состояние таково, и теперь мое стремление таково: я хочу быть возвышен до этого положения, до этой позиции. Я способен реализовать эту позицию на расстоянии, я вижу ее, воспринимаю, но моя искренняя молитва — о том, чтобы эта связь с Тобой, эта позиция была мне дана. Пожалуйста, возьми меня. Ты дал мне подобную жажду, я соприкасаюсь с этим измерением, и когда я с ним соприкоснулся, то мое стремление возросло: я хочу еще больше сойти с ума, я хочу еще больше вмешательства с Твоей стороны. Мне нравится. Ты играешь со мной так, как Ты хочешь, по Своему. Твоя связь, Твое Имя, память о Тебе, чувства, связанные с Тобой, могут играть со мной так, как они захотят. Мое сердце жаждет подобного вмешательства с Твоей стороны.

#00:30:07#

найанам̇ галад-аш́ру-дха̄райа̄
ваданам̇ гадгада-руддхайа̄ гира̄
пулакаир ничитам̇ вапух̣ када̄
тава на̄ма грахан̣е бхавиш̣йати

Я могу призывать Твое Имя с подобным чувством, все мои предыдущие стандарты ушли, и теперь моя жажда обращена на этот стандарт, уровень, и я молю о том, чтобы Ты возвысил меня до этого измерения, уровня Твоей нежности и любви.

Затем следующая:

Комментарий к 7 стиху «Шикшаштаки»

#00:30:55#

йуга̄йитам̇ нимеш̣ен̣а
чакш̣уш̣а̄ пра̄вр̣ш̣а̄йитам̇
ш́ӯнйа̄итам̇ джагат сарвам̇
говинда-вирахен̣а ме

Преданный думает: «Если я буду возвышен до этого стандарта, уровня, тогда мое сердце будет насыщено, жажда будет утолена. И я обязательно почувствую, испытаю умиротворенность и удовлетворение», — но развитие привело его к другому, неожиданному измерению жизни. Неожиданному. Когда такого рода любовь, капля такого рода лекарства было дано этому жаждущему пациенту, то пациент думал, что он вылечился. Но он оказался в опасном положении, вместо того, чтобы вылечиться. Что это, как это понимать? «Я был привлечен, я был очарован этими преданными, которые льют слезы. И когда Имя Кришны призывается, то он встречает преграды на своем пути, он не может идти ровной, гладкой дорогой. И я видел это: как волосы вставали дыбом и тела била дрожь. Я был привлечен этим. Но когда я попытался обрести, достичь этого "нечто", то я нашел нечто противоположное».

#00:30:55#

Йуга̄йитам̇ нимеш̣ен̣а. Когда речь идет о подлинной связи с Безграничным, тогда ограниченное существо чувствует отсутствие надежды, безнадежность. Нет предела прогрессу. Скорее, чем более тесная связь возникает у меня с Безграничным, тем больше я теряю надежду. Чем больше мы продвигаемся, тем больше мы находим отсутствие предела, беспредельность. И мы теряем надежду, но мы не можем отступить назад, мы не можем вернуться, не существует возможности отказаться от этого. Есть только один выбор: идти вперед — этот дух присутствует там. Мы находим характеристики безграничного, природу безграничного: мы не можем отказаться от этого явления, и в то же время у нас нет надежды. Нектар столь высокой природы прямо перед моими глазами, но я не могу его обрести! Но очарование столь велико, что я не могу повернуться к нему спиной. И это — замешательство.

#00:34:30#

Йуга̄йитам̇ нимешен̣а — это явление есть, я не способен коснуться его, не способен зажать его в пригоршне. И долгие-долгие века прошли, а я по-прежнему в нужде. Я в нужде! Я пытаюсь обрести это «нечто», но не могу обрести. И время проходит — века и века прошли, время разлуки, *вирахи*, так же бесконечной, безграничной природы. *Йуга̄йитам̇ нимешен̣а чакшуш̣а̄ пра̄вр̣ш̣а̄йитам̇* — столь многие реки родились из слез моих глаз, обильные слезы текут, катятся из моих глаз и омывают мое тело, но я не нахожу, я не могу достичь положение успеха. *Ш́ӯнйа̄йитам̇ джагат сарвам̇.* Мой ум опустошен, я не в силах найти в нем ни малейших следов моей будущей перспективы, я не испытываю очарования никакими иными явлениями. И этим я пытаюсь утешить мое больное тело, но не могу, нет возможности. Все альтернативы исключены, и в полной мере, целостно, тотально я нахожусь в оковах, тисках такой жажды, связи с Кришной — исключительным, эксклюзивным образом.

#00:36:34#

Ш́ӯнйа̄йитам̇ джагат сарвам̇ — нет перспективы в каком-либо ином направлении, я не нахожу, не вижу, я полностью в тисках сознания Кришны, любви к Кришне, нет альтернативы, *ш́ӯнйа̄йитам̇ джагат…* *Говинда-вирахен̣а ме* — «О, если есть кто-то, кто способен помочь мне, то помогите: мне конец! Мне конец, я погиб — мое положение настолько беспомощно. Если кто-то способен помочь мне!» — говорил Махапрабху.

#00:37:21#

Когда мы глубоко помещены в Кришну [буквально], в любовь к Нему, то мы не способны отказаться, оставить это явление, и наша жажда растет, поскольку нет удовлетворения, и мы находимся в гуще подобного, казалось бы, на поверхности, на первый взгляд, ужасного положения, положения полной беспомощности. *Йуга̄йитам̇ нимешен̣а чакшуш̣а̄…* Это *диг-даршан*, указание направления, нам показывают направление. Жажда Кришны, когда она пробуждается в человеческом уме, в его существе, когда речь идет о подлинной связи с Кришной, тогда его положение будет таким — когда все отвергается, все исключается, и полнота концентрации исключительно лишь на Кришне. И это явление с одной стороны столь «вкусное», с другой сторон оно столь далекое и высокое. Он перед нами, и в то же время мы не можем Его обрести. И чем больше мы идем вперед,

тем больше Он оказывается вдали и вдали, очень далеко. И мы обнаруживаем, что находимся в таком положении:

йуга̄йитам̇ нимеш̣ен̣а
чакшуш̣а̄ пра̄вр̣ш̣а̄йитам̇
ш́ӯнйа̄йитам̇ джагат сарвам̇
говинда-вирахен̣а ме

[Обрыв записи.]

#00:39:14#

Высочайший совет Махапрабху, благодаря которому можно занять правильную позицию. Мы будем потеряны там, в сознании Кришны, ты — капля, и это капля попадает в океан. Каким будет твое положение? Поэтому этот совет ты прими. Он спасет тебя где-то. Где-то тебя спасет, если ты обратишься к этой стороне.

Комментарий к 8 стиху «Шикшаштаки»

#00:40:05#

а̄ш́лиш̣йа ва̄ па̄да-рата̄м̇ пинаш̣т̣у ма̄м
адарш́ана̄н марма-хата̄м̇ кароту ва̄
йатха̄ татха̄ ва̄ видадха̄ту лампат̣о
мат-пра̄н̣а-на̄тхас ту са эва на̄парах̣[33]

Величайшее лекарство для преданных. Вы пришли для того, чтобы измерить неизмеримое, но это — принцип, который вы всегда должны принимать, помнить об этом: когда вы стремитесь установить связь, связать себя с Безграничным — безграничной любовью или красотой, явлением безграничной природы, то Он — один для вас, но у Него есть многие, подобные вам. Он единственный для вас, но Ему приходится со многими иметь дело.

#00:41:21#

А̄ш́лищ̣йа ва̄ па̄да-рата̄м̇ пинашт̣у ма̄м — Он может обнять тебя с великой нежностью и обожанием, или ты толжен быть готов к противоположному, альтернативе. *Па̄да-рата̄м̇ пинашт̣у ма̄м* — ты припадаешь к Его стопам, а Он топчет тебя стопами, столь жестоко, *па̄да-рата̄м̇ пинашт̣у ма̄м*. Ты ухватился за Его святые стопы с великими чаяниями и стремлениями, всем сердцем, тем не менее ты можешь увидеть, что Он топчет тебя, попирает тебя, Ему плевать на все твои попытки, усилия и нежность. Ты отдаешь лучшее, свое лучшее, но это с презрением отвергается. *А̄ш́лищ̣йа ва̄* — Он может иногда обнимать тебя, и в то же время ты должен быть готов к тому, что Его поведение с тобой может быть настолько жестоким: Он будет топтать тебя стопами, Своими ногами топтать тебя, растаптывать все твои подношения и самого тебя. Иногда Он обожает тебя, а иногда Он пренебрегает тобой полностью. Ты должен быть готов и к тому, и к другому.

#00:43:19#

а̄ш́лищ̣йа ва̄ па̄да-рата̄м̇ пинашт̣у ма̄м
адарш́ана̄н марма-хата̄м̇ кароту ва̄

Ты должен быть быть готов к еще более плачевным обстоятельствам, и каковы они, о чем идет речь? Его безразличие: когда Он наказывает тебя, то Он близок к тебе, но когда Он равнодушен к тебе, то это еще более нестерпимо. Он игнорирует меня, Он пренебрегает мной настолько, Он не желает знать меня, я чужой для Него, Он равнодушен, безразличен ко мне. Это еще более нестерпимо для преданного. Скорее, наказание они могут принимать как благо, дар, но равнодушие — нет, оно разбивает сердце.

И затем — еще более высокий шаг, шаг выше. Каков он?

#00:44:25#

Йатха̄ татха̄ ва̄ видатха̄ту лампат̣о — Он может обнимать другого прямо у тебя на глазах, ни в малейшей степени не заботясь о тебе. Ты можешь думать, что «это мое притязание, мое право» — и это право отдается другому прямо у тебя на глазах. И это для тебя будет еще более нестерпимым страданием. Таков закон любви. Он не в силах терпеть: это чересчур, вытерпеть такое невозможно, но мы должны быть готовы к

этому, готовы с самого начала к тому, что эта *кришна-према* означает это.

#00:45:26#

Йатха̄ татха̄ ва̄ видатха̄ту лампаṭо — Он Самодержец, Он Любовь — *према* такова. Это милость, это не справедливость: нет никакого закона в этом. И ты выбрал это явление в качестве своей высочайшей удачи, и ты должен быть готов к этой удаче. *Према* такова, в *преме* нет справедливости, нет справедливости. Она свободна — может обратиться к кому угодно и куда угодно, сама природа ее такова, поэтому ты не можешь притязать, претендовать — нет никаких прав, у тебя не будет никаких прав. Высочайшее явление такой природы, и крайне редкое в этом смысле. Крайне-крайне редкое, и природа этого явления такова.

#00:46:46#

йатха̄ татха̄ ва̄…
мат-пра̄ṇа-на̄тхас ту са эва напа̄раḥ

Но с твоей стороны — не задумываясь, не колеблясь, ты должен безо всяких сомнений быть приверженным этому принципу, это требуется. Это подлинная любовь, и ты должен быть готов к этому — любые враждебные обстоятельства, любые преграды. Это подлинная *кришна-према*, «умереть, чтобы жить». Если ты способен принять все эти различные стадии — хорошие или плохие, — тогда ты достигнешь этой стороны. Она такой природы. Милость выше закона. Справедливость — в рамках закона, милость — выше закона. *Према* таже выше закона, но она обладает своим собственным законом.

#00:48:10#

Поэтому другая, параллельная *шлока*, данная Рупой Госвами:

вирачайа майи даṇḍам̇ дӣнабандхо дайа̄м̄ӣ ва̄
гатир иха на бхаваттаḥ ка̄чид анйа̄ мама̄сти
нипатату ш́ата-коṭир нирбхарам̇ ва̄ нава̄мбха̄с-
тадапи кила пайодаḥ стӯйате ча̄такена[34]

Существует маленькая птица, которую зовут «чатака», как она называется по-английски, я не знаю. Чатака — маленькая птичка. Природа этих птиц такова, что они пьют только дождевую воду и никогда не пьют воду с земли, будь то речная вода, или вода фонтана, или озеро. Сама их природа такова, что их клюв всегда обращен в небо, и они жаждут дождевой воды.

#00:49:20#

Рупа Госвами использует этот пример. Природа преданных должна быть такой: они всегда стремятся обрести, надеются, ожидают, ждут дождевой воды, любви к Кришне. Только эта любовь, *вирачайа майи дан̣д̣ам дӣнабандхо дайа̄мӣ ва̄. Гатир иха на бхаваттах̣ ка̄чид анйа̄ мама̄сти* — преданный молится Владыке: «Ты — друг падших, поэтому у меня есть некоторая надежда. Ты можешь одарить меня милостью, протянуть ко мне Твою милостивую руку, *дӣнабандхо… Вирачайа майи*, или Ты можешь наказать меня, сурово наказать. Ты можешь, *дӣнабандхо дайа̄мӣ ва̄. Гатир иха на бхаваттах̣ ка̄чид анйа̄ мама̄сти* — у меня нет иной альтернативы, кроме как в полной мере отдать, вручить себя Твоим стопам, *ка̄чид анйа̄.*

#00:50:58#

Как?

вирачайа майи дан̣д̣ам̇ дӣнабандхо дайа̄мӣ ва̄
гатир иха на бхаваттах̣ ка̄чид анйа̄ мама̄сти
нипатату ш́ата-кот̣ир нирбхарам̇ ва̄ нава̄мбха̄с-
тадапи кила пайодах̣ стӯйате ча̄такена

Эта птица, чатака… Всегда ее взор устремлен ввысь, она молит о дождевой воде. Но дождевая вода может пролиться обильно, она не просто наполнит желудок этой маленькой птицы, но все тело утонет. Может обильно пролиться дождевая вода — может ударить молния и прикончить маленькое тело [буквально] этой птички, она перестанет существовать. Тем не менее природа этой птицы такова, что она всегда молит исключительно о дождевой воде и не станет пить никакую воду из какого-либо иного места, в каких бы то ни было обстоятельствах. Поэтому в отношении Кришны наша позиция должна быть такой, независимо от того, простирает ли Он нам руку Своей благодати, милости. Это наш долг.

#00:52:42#

И в этой связи мне вспоминается одна *шлока*: когда на Курукшетре Кришна встретил Радхарани после долгой разлуки, возможно сто лет, внешней разлуки, Они пришли туда, Кришна приблизился к *гопи*, особенно Он предстал перед Радхарани… как сказать?.. Он заявил: «Я совершил величайшее преступление, ошибку». Он почувствовал, обратившись к *гопи*, приблизившись к ним и помня их качества любви и преданности, Он почувствовал Себя величайшим преступником. И настолько, что Он склонился, склонил Свое тело и собирался коснуться стоп Радхарани.

#00:54:02#

kim padante luthasi vimanah[35]

Один поэт представил эту сцену следующим образом, и это стихотворение было включено Рупой Госвами в его «Падьявали». Кришна, после того, как Он покинул Вриндаван, стал Верховным правителем всей Индии, но затем Он вновь установил связь с Вриндаваном, было сказано, Он встретился с гопи, и Он чувствует Себя преступником и склоняется, пытаясь коснуться стоп Радхарани, и Радхарани отступает.

#00:54:48#

ким паданте лутхаси виманах свамино хи сватантрах

«Как это так? Ты приближаешься к Моим стопам! Это немыслимо! *Лутхаси виманах*. Неужели Ты утратил рассудок, что собираешься это сделать? *Свамино хи*. Ты — Владыка, Ты — хозяин положения, никто не вправе потребовать от Тебя объяснения, Ты — Мой *Свами*, Мой Владыка, Я — Твоя служанка. *Свамино хи сватантрах* — так диктуют ведические писания. *Кинчит калам вачид абхираташ татра каш те 'парадхах* — иногда Ты занимаешься какими-то другими делами, какая в этом беда? Какой изъян в Тебе? Это не имеет значения [буквально]. Это право дано Тебе писаниями, обществом. *Вачид абхираташ татра каш те 'парадхах* — нет преступления, нет греха с Твоей стороны, Тебе предоставлена эта свобода действий писаниями, обществом, поэтому Ты не совершил ничего дурного».

#00:56:31#

«*Агаш-каринӥ ахам иха йайа дживитам твад-вийоге* — Я в действительности являюсь преступницей, изъян во Мне исключительно. Почему, как? Ты не несешь ответственности за разлуку, почему Ты думаешь, что Ты виноват, что Ты совершил проступок? *Дживитам твад-вийоге* — и доказательством того, что преступница Я, служит то обстоятельство, тот факт, что Я по-прежнему жива. Я не умерла от боли разлуки с Тобой, Я показываюсь на людях, показываю Мое лицо, Я не верна Тебе. Стандарт верности, который Я должна была соблюдать, любя Тебя, Я не сумела соблюсти, поэтому Я — преступница, а Ты — чист».

#00:57:40#

…дживитам твад-вийоге
бхартри-пранах штрийа ити нану твам мамаиванунейах

«В писаниях написано святыми: жена должна быть исключительным образом предана мужу — таково предписание священных писаний. *Бхартри-пранах штрийа* — женщина должна быть исключительным образом предана своему мужу, господину. В этом собрании Я должна припадать к Твоим стопам, и Я должна молить Тебя о прощении, поскольку Я, в действительности, не имею любви к Тебе. И Я продолжаю жить, и Я показываюсь на людях, Я не являюсь Твоей настоящей второй половиной. Ты должен простить Меня, но Ты поступаешь противоположным образом, Я не понимаю Тебя».

#00:59:01#

Такой должна быть идея нашей нежности по отношению к Кришне. Мы — ограниченное начало, когда речь идет о его связи с Безграничным, то позиция, умонастроение должно быть таким: малую связь, малое внимание я могу иногда снискать, но я буду абсолютно внимательным по отношению к Нему, и нет иного пути.

Махапрабху говорит: [*Бенгали*] — исключительная, безраздельная преданность по отношению к Кришне, Самодержцу. Абсолютное Благо, Абсолютная Любовь есть Абсолютный Самодержец, и наша позиция

должна быть такой: будучи столь маленьким, если ты хочешь столь великого явления, тогда вышеописанное не есть несправедливость, но требование будет таким. И наша перспектива, наша позиция, наше понимание должны быть такого рода.

#01:00:26#

Я вспоминаю один эпизод. (Когда человек сражается на поле битвы за Родину, тогда он добровольно лишает себя всяческого комфорта и удобств). Я вспоминаю: когда Ганди в свое время начал, сформировал свою армию движения ненасильственного сопротивления, то один из его так называемых солдат, добровольцев, попросил у Ганди: «Не могли бы вы устроить, организовать для нас чай, по чашке чаю каждому?» — «Нет-нет, — отвечал Ганди, — с вас достаточно будет речной воды, речная вода вас устроит. Если вы готовы — пожалуйста [оставайтесь, имеется в виду, в рядах этого движения]».

#01:01:22#

Если мы хотим установить связь, связать себя с Вриндаваном или *вриндавана-лилой* Кришны, тогда наша позиция должна быть такой:

тр̣на̄д апи сунӣчена
тарор апи сахишн̣уна̄
ама̄нина̄ ма̄надена
кӣрттанӣйах̣ сада̄ харих̣

#01:01:46#

Теперь мы поняли тот метод, который был рекомендован Махапрабху. *Сахишн̣уна̄* — не только речь идет о внешней позиции в моей жизни, но обо всей жизни, позиция всей нашей жизни. Нет никаких жалоб, нет места жалобам с моей стороны, любых жалоб следует тщательно избегать и необходимо быть в полной мере зависимым, уповать на другую сторону. Принимают нас или нет, риск такого рода следует нести на своей голове, и уже тогда совершать прогресс, и идти вперед.

#01:02:33#

[шлока]

Иногда мы обретаем Его, а иногда… Это в целом, но существуют бо́льшие надежды, перспективы для нас. Так или иначе, если мы сумеем войти в группу… Существует группа, где каждый — подобной природы, и мы собираемся вместе, и утешаем друг друга. Все собираются — каждый в своей группе — многочисленные группы в различных *расах*: *сакхья-расе*, *мадхура-расе*, *ватсалья-расе* — столь многие, аналогичные, схожей природы, характера. И они…

#01:03:30#

[мач-читта̄ мад-гата-пра̄н̣а̄] бодхайантах̣ параспарам

катхайанташ́ ча ма̄м̇ нитйам̇ тущ̣йанти ча раманти ча[36]

ахам̇ сарвасйа прабхаво маттах̣ сарвам̇ правартате

ити матва̄ бхаджанте ма̄м̇ будха̄ бха̄ва-саманвита̄х̣[37]

Ученые приходят ко Мне, думая, что Я — все и вся, все исходит из Меня, Я есть все и вся — с этим представлением (или сознанием) они обращаются ко Мне, *бха̄ва-саманвита̄х̣*, и принимают путь нежности, любви и симпатии.

ахам̇ сарвасйа прабхаво маттах̣ сарвам̇ правартате
ити матва̄ бхаджанте ма̄м̇ будха̄ бха̄ва-саманвита̄х̣

мач-читта̄ мад-гата-пра̄н̣а̄ бодхайантах̣ параспарам
катхайанташ́ ча ма̄м̇ нитйам̇ тущ̣йанти ча раманти ча

#01:04:29#

Тущ̣йанти ча раманти ча — они встречаются друг с другом и говорят обо Мне, обмениваются мыслями, и это дает утешение их сердцам, и они чувствуют так, словно это их пища — разговоры обо Мне. *Тущ̣йанти ча раманти ча* — счастье высокой природы они обретают, когда говорят обо Мне в своем кругу.

#01:05:04#

тешāм̇ сатата-йуктāнāм̇ бхаджатāм̇ прӣти-пӯрвакам

дадāми буддхи-йогам̇ там̇ йена мāм упайāнти те[38]

Тешāм̇ сатата-йуктāнāм̇ — таким образом они продолжают говорить обо Мне и чувствуют так, словно они наслаждаются Моим присутствием в этих беседах. И также Я даю им другую [буквально] линию мысли:

#01:05:39#

тешāм эвāнукампāртхам ахам аджнãна-джам̇ тамах̣

нāш́айāмӣ āтма-бхāва-стхо джнãна-дӣпена бхāсвата[39]

Иногда в разлуке неожиданно Я появляюсь перед ними, и когда чувство разлуки очень-очень острое, тогда Я появляюсь перед ними и утоляю их жажду. Это Я тоже делаю.

И Махапрабху, после того как Он дал все эти вещи, дал другое, крайне тонкое и высокое утешение нам. Кавирадж Госвами также дал то самое:

#01:06:26#

кр̣ш̣н̣а-премāра адбхута чарита

бāхйе виш̣а-джвāлā хайа, бхитаре āнанда-майа

кр̣ш̣н̣а-премāра адбхута чарита[40]

Не бойся. Внешне ты чувствуешь ужасную боль разлуки, но внутренне в то же самое время одновременно ты чувствуешь непревзойденную, бесподобную, не имеющую равных *расу*, то есть радостное чувство, радость, умиротворенность или экстаз ты переживаешь, чувствуешь. Внешне — боль разлуки, но внутренне — удовлетворенность, она есть. Так нам говорят, и для того чтобы сохранить нашу веру в эти тонкие предметы, мы можем обратить внимание на предметы этого мира — они тоже дают нам подсказку.

#01:08:01#

Шелли или какой-то другой поэт написал: в наших сладчайших песнях поется о самом печальном. Когда мы читаем поэму, сюжет которой таков: разлука героя и героини, и они находятся в ужасном состоянии, то эти описания настолько сладки для нас, что мы льем слезы, но не можем отложить книгу в сторону.

Боль разлуки, которую испытывает Сита Деви после того, как Рамачандра изгоняет Ситу Деви, когда мы читаем о том, как Рамачандра изгнал Ситу Деви… В то время когда Она была беременная, и Он изгнал Ее в лес, и к счастью в этом лесу неподалеку находился *ашрам* Вальмики, и он взял к себе Ситу Деви и поселил Ее в хижине — это все крайне болезненно. Но когда мы читаем эти истории, то мы не можем оторваться от книги, мы продолжаем читать и читать. Мы льем слезы, и в то же время мы делаем это. Таким образом, присутствует некая сладость в боли — это возможно. *Кришна-вираха* такова.

#01:09:38#

ба̄хйе виша̣-джва̄ла̄ хайа, бхитаре а̄нанда-майа
кр̣ш̣н̣а-према̄ра адбхута чарита

Особая, специфическая характеристика Кришна-премы такова: внешне мы чувствуем крайнюю боль, но внутренне сердце переполнено удивительной экстатической радостью. Это то, что Махапрабху дал нам. Чем больше мы в состоянии понять Его наставления, смысл Его наставлений, тем больше мы будем готовить себя. Это наша плата за путешествие. Как это называется по-английски? Те деньги, которые нужно заплатить за то, чтобы из одного места перебраться в другое? Плата за проезд, да. Это — наша плата за проезд во Вриндаван.

#01:10:43#

И когда мы устанавливаем связь, когда мы познакомились с множеством подобных нам, тогда наша радость не знает границ (личностями одной с нами природы, представителями одной с нами группы, которые разделяют наш образ мыслей, занимают ту же самую позицию или питают умонастроение). В их обществе мы черпаем великое утешение и удовлетворение. Поэтому — обратно к Богу, обратно домой — в этом

состоит наша надежда. Несмотря на все это, мы будем думать, твердо будем убеждены в том, что это наш дом, домашний уют, а в других местах нас всех считают чужаками.

#01:11:30#

Вы видите: постоянно приходят сюда правительственные сотрудники индийской спецслужбы и спрашивают: «А кто у вас здесь живет? А кто живет?» Там мы не чужаки — здесь мы чужаки: любой в этом мире может заслужить какое угодно обращение с собой. Тем не менее речь идет о величайшей надежде, о величайшей перспективе и о месте, обители нашего внутреннего удовлетворения. Мы будем стремиться к нему, мы не можем не стремиться к нашему дому. То, что есть истинная радость, истинный экстаз, мы не знаем, в этом состоит трудность. И чем больше мы будем идти вперед, тем больше мы будем сознавать, практическое [знание] мы обретем о природе этой радости, экстаза, красоты, очарования и будем все более и более вдохновлены.

#01:12:40#

йад-авадхи мама четаḥ кр̣шн̣а-па̄да̄равинде
нава-нава-раса-дха̄манй удйатам̇ рантум а̄сӣт
тад-авадхи бата на̄ри-сан̇гаме смарйама̄не
бхавати мукха-вика̄раḥ суштḥу ништḥӣванам̇ ча[41]

Рупа Госвами говорит: «Пока я не соприкоснулся с этой *браджа-расой*, до тех пор, пока я с ней не соприкоснулся, мирские наслаждения были мне очень дороги. Но как только я обрел связь с этой *расой*, то когда мысли о похожей *расе*, заимствованной из этого бренного мира [имеются в виду половые отношения], приходят мне на ум, то мое лицо кривится, и слюна набегает на мой язык». Мы должны подумать об этом.

#01:13:36#

анйа̄бхила̄шита̄ ш́ӯнйам̇ джн̃а̄на-карма̄дй ана̄вр̣там
а̄нукӯлйена [кр̣щн̣ану-шӣланам̇ бхактир уттама̄][42]

расо-вайсах[43]

йам̇ лабдхва̄ ча̄парам̇ ла̄бхам̇ манйате на̄дхикам̇ татах̣

йасмин стхито на дух̣кхена гурун̣а̄пи вича̄лйате[44]

Даже низшее положение, положение, которого обретают йоги…

#01:14:01#

Йам̇ лабдхва̄ ча̄парам̇ ла̄бхам̇ манйате на̄дхикам̇ татах̣ — если мы обретаем малейший проблеск этого экстаза, то мы приходим к твердому пониманию того, что нет, не может быть такого счастья или покоя в этом мире, которые могут сравниться с *расой* такой природы. *Йасмин стхито на дух̣кхена гурун̣а̄пи* — и если мы утверждены в такого рода атмосфере, такого рода *расе*, тогда никакая боль никакого типа, не может побеспокоить, затронуть нас никоим образом. Эта *раса* такой специфической природы, и обладание этой *расой* таково.

#01:14:52#

Существует также иная сторона:

мад-бхакта̄х̣ йатра га̄йанти

татра тишт̣ха̄ми на̄рада[45]

Нам дают совет: мы должны быть готовы к этому. В действительности, этот факт, о котором идет речь, не настолько удручающ. *Майи те тешу ча̄пй ахам*[46]: «Я всегда, — говорит Он, — с Моими преданными». Если подобный исключительный преданный где-либо находится, то Он [имеется в виду Кришна] всегда подобно тени следует за таким преданным — такова Его природа.

#01:15:39#

ахам̇ бхакта-пара̄дхӣно
хй асватантра ива двиджа
са̄дхубхир граста-хрдайо

бхактаир бхакта-джана-прийах̣[47]

«О Дурваса, ты знаешь Меня очень хорошо. Хотя ты знаешь, что Я независим, но в действительности, Я не независим, Я зависим от Моих преданных. Я независимо зависим по отношению к Моим преданным — такова Моя природа». Это слова Господа.

#01:16:17#

Мы должны быть готовы к чему угодно — неблагоприятным обстоятельствам, но существует позитивный, положительный пример.

Когда после окончания колледжа я обратился к религии, *гаудия-вайшнавизму*, то один мой племянник [в других лекциях говорится о дяде], человек образованный сказал мне: «Да, конечно, есть Бог, есть Господь Кришна, но Он столь далек! Этот мир настолько велик, — сказал он, — что в этой Вселенной существуют звезды, свет которых пока еще не достиг Земли (а мы знаем, какова скорость света) — настолько велика эта Вселенная. И мироздание такое грандиозное, огромное! И если есть Бог, то разве у этого Бога находится время на то, чтобы подумать о нас?» Так он мне сказал. Я ответил интуитивно: «Но существует ли в этом мироздании хоть какое-то место, хотя бы одно место, где Его не было бы?» И мой племянник [дядя(?)] не нашелся с ответом. «Есть ли в этом мире место, где Бога не было бы? Он повсюду. Что ты на это скажешь?» И он замолчал.

#01:17:32#

Он столь далек (*таддӯре тадвантике*[48]), но в то же время Он ближе всего к нам, в то же самое время мы должны думать: Он в высшей степени любящ, Он самый любящий, Его забота о нас самая пристальная и искренняя. Его искренность, Его забота, Его нежность к нам не знают равных. В то же время это также правда, мы не должны быть обескуражены. Тем не менее Махапрабху дал нам предостережение: ты ищешь Кришну, Кришна — не сладкий шарик, который можно купить на базаре и проглотить его, Он не таков. Высочайший из самого высокого — и ты собираешься достичь этой цели, и ты должен быть готов к чему угодно.

#01:18:38#

В то же время преданные скажут нам: «Не переживайте. Не бойся, не беспокойся: мы подобны тебе. Ты не один, не бойся». Поэтому нам говорят, что Его преданный, Его слуги в большей степени, более сочувственны к нам, чем Кришна. И преданные есть прибежище и удача нашей жизни.

#01:19:18#

мад-бхакта̄на̄м̇ ча йе бхакта̄с

те ме бхакта-тама̄ мата̄х̣[49]

И Он говорит: «Те, кто служит Моим слугам, те истинно служат Мне». Поэтому *садху-санга*. *Санга* — общество, общение есть самое ценное явление для нас, для того чтобы мы могли прогрессировать и идти вперед в направлении безграничного. Общество — это ключевой фактор. Мы должны придерживаться этого заключения.

#01:20:01#

’са̄дху-сан̇га’, ‘са̄дху-сан̇га’ — сарва-ш́а̄стре кайа[50]

Садху-санга, благое общество, *анукула*, благоприятное общество — это наше богатство, наше истинное богатство таково.

Который час?

Преданный: Десять.

Шрила Шридхар Махарадж: Десять? О, в десять-тридцать у меня есть дело, я хотел бы откланяться.

Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махарадж

1983.01.25.B2

Глубокое восприятие реальности. Комментарий к 3 и 8 стихам "Шикшаштаки"

Абсолютное благо, самодержец, Кришна — самый сладкий, сладостн наиболее сладостный. Он выше закона — это самое прекрасное явление, что самое прекрасное в Нем. Нет ритма и нет причины, нет заданного разм и нет причины, даже нет места для справедливости — настолько сладост Измерение настолько сладостно, что не возникает вопроса о справедливо ни малейшего намека на это явление. Как можно такое представить, как та может быть? Самодержец, самодержавие, высочайшее самодержа Абсолютного блага. Нет места для справедливости в этом царстве, в э сфере. Самодержавие, но самодержавие Абсолютного блага.

#00:01:11#

Высочайшее благо, Самодержец. Нет необходимости для Него заботиться о бы то ни было, Он выше всего и вся, Его воля совершенна. Он говорит: будет свет!» — и возникает свет, Он говорит: «Да будет вода!» — и возни вода. С Его волей все в порядке. Самодержец, воля которого безупре совершенна. Там не может быть места для справедливости, не может б соображений плохого и хорошего, поскольку все хорошо, поскольку является высочайшим благом в Нем и в связи с Ним. Разлука, едине встреча в разлуке — все сладостно.

#00:02:14#

а̄ш́лишйа ва̄ па̄да-рата̄м̇ пинашт̣у ма̄м
адарш́ана̄н марма-хата̄м̇ кароту ва̄
йатха̄ татха̄ ва̄ видатха̄ту лампат̣о
мат-пра̄н̣а-на̄тхас ту са эва напа̄рах̣[51]

Внутренний вкус подтверждает следующее: «Каким бы ни было внеш обращение с тобой, с какими бы несправедливостями, жестокостями ты сталкивался в настоящем, Он, тем не менее, является благожелателем, цент всего блага». Поэтому когда мы достигаем этого уровня, высочайшего уро сознания Кришны, то для нас нет разлуки с этим явлением, каким бы ни б

обращение с нами на поверхности, кажущееся обращение. Но Он —
единственный Владыка. Он обращается со мной как будто бы очень жест
тем не менее Он — мой единственный Владыка, настолько сладостен Он. *М*
пра̄н̣а-на̄тхас ту са эва — ни кто другой, Он — единственный Владыка вс
моего существования, и ни кто другой. Хотя как будто бы, казалось б
чувствую, что Он обращается со мной в высшей степени сурово и жесток
Он столь сладостен. Я никогда не думаю о любой иной альтернативе, о
чтобы расстаться с таким сладостным, самым сладостным центром
настолько Он сладостен.

#00:03:59#

Его наказание также сладостно, Его наказание крайне суровое наказание та
сладостно — такое сознание растет внутри. Столь сладостен! Никогда
может быть надежды на благо (имеется в виду надежда, упование на лю
другое место), это — самое сладостное явление, самое сладостное. Он мо
поступать со мной как угодно — это не имеет ни малейшего значения. Я
могу ни на дюйм, ни на йоту отклониться от этого явления. Я безраздел
предан этой связи — столь сладостен, столь благожелателен, столь не
любящ Он. Абсолют таков по отношению ко всем нам. Махапрабху сказал э
своей последней *шлоке* в поэме из восьми *шлок*, в последней поэме Он ск
так.

#00:05:43#

Наказание? Да, наказывай меня еще и еще. Наказания также приходят из Тв
руки, из Твоих рук, и оно очень сладостно. Он — мой Хранитель, я уповаю
Него безраздельно, я питаю вечную веру в Него. Ты — мое единствен
прибежище, у меня нет иного безопасного прибежища, пристанища, но то
в сени Твоих стоп, священных, святых стоп — такое сознание. Но мы долж
молиться о наступлении того дня, когда мы достигнем такого станда
стандарта, которому хотел научить нас Махапрабху. Такого рода безраздель
упование мы должны культивировать — упование на Него как на высочай
прибежище, как на единственного Хранителя. Никаких жалоб. Ника
жалоб — все возможные жалобы должны быть устранены, отвергнуты, к
мы хотим приблизиться к Нему. Это способ приближения к Нему.

#00:07:17#

тр̣на̄д апи сунӣчен,
тарор апи сахищ̣нуна̄[52]

Вся ответственность за зло, которое может произойти в будущем, лежит Тебе, поэтому все в порядке. С таким сознанием мы должны продолжать на путешествие. Вся ответственность лежит на Тебе: за успех или провал, ни ком-либо еще. Тогда очень скоро мы достигнем этого измерения, с та сознанием. Если мы хотим достичь этого измерения, тогда мы долж изменить себя, занять правильную позицию. Мы должны культивиров следующую мысль: все это — благо, все это исполнено блаженства. А где я место, где я нахожусь сейчас? Мое нынешнее положение очень низмен Такого рода отношение принесет нам успех очень быстро.

#00:08:49#

тр̣на̄д апи сунӣчена
тарор апи сахищ̣нуна̄
ама̄нина̄ ма̄надена

Мы стоим лицом к лицу, обращаясь к Нему, призывая Его Имя. Это означ преданность Его стопам, когда мы призываем этот звук, но чтобы на путешествие было плодотворным, настроение призыва должно быть таков *тр̣на̄д апи сунӣчена* — отсутствие жалоб в чей-либо адрес, отсутствие жало адрес своей прошлой жизни. С чистым и открытым сердцем мы бу стремиться к этому идеалу, и тогда очень скоро мы достигнем этого идеала. кто живут в том измерении, в том идеальном мире, — это люди с та замечательным темпераментом, они ни на кого не жалуются, рассматривают окружение в самом идеальном свете, и они очень бдитель осторожны в отношении того, чтобы не создавать какое-либо беспокойст Это чистая сфера, чистое царство, и я не должен создавать, вносить тьму. О очень бдительны, очень осторожны в этом отношении — абсолютная чист Такого рода темперамент позволяет войти в то измерение, в то царство, где хорошо.

Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махарадж

1982.05.09.A5

Два варианта 3 стиха «Шикшаштаки»

Преданный: Стих *тр̣н̣а̄д апи сунӣчена, тарор апи сахишн̣уна*[53] иногда читается как «*апи сахишн̣уна̄*», иногда как «*ива сахишн̣уна̄*». Какова изначальная версия, и в чем различие?

Шрила Шридхар Махарадж: Мы видим две формы, два варианта. *Тарор ива* означает «подобно дереву», а *тарор апи* означает «больше, чем дерево». *Тр̣н̣а̄д апи сунӣчена, тарор апи* — больше, чем *тарор*, чем дерево, более терпеливый, чем дерево. *Сахишн̣у* — терпеливый. *Ама̄нина̄ ма̄надена кӣртанӣйах̣ сада̄ харих*. Подобно дереву или больше, чем дерево — не имеет значения, возможно и так, и так. Но *тарор апи* — интенсивность более велика, более интенсивный вариант. Более терпимый или прощающий, нежели дерево. Харе Кришна.

Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махарадж

1982.06.08.B5

Сравнение души с ночным лотосом в 1 стихе «Шикшаштаки»

Шрила Шридхар Махарадж: [Гаура-Хари, Гаура-Хари, Гаура-Хари]

Акхаянанда Махарадж: Махарадж, то о чем здесь говорится, это белый лотос?

Шрила Шридхар Махарадж: Нет, *каирава* означает красный лотос, он связан с луной, он получает жизненную силу (или пищу) в виде лунного света. А есть другой лотос — белый лотос, который питается солнечным светом.

Акхаянанда Махарадж: А лунный лотос — красный?

Шрила Шридхар Махарадж: Да, красный. *Ш́рейаḥ-каирава*[54]. Два типа лотоса, два вида — красный и белый. Красный лотос называется *кумуда*, а белый называется *калхара*(?) — другое название, это белый *кумуд*. Один расцветает ночью, другой днем, красный — ночью, белый — днем. *Чандрика̄-витараṇам̇* — благодаря лунному свету растет *кумуд*, красный лотос, питается лунным светом. А как будет по-английски *кумуд*, красный лотос? Можно сказать по-английски «ночной лотос»?

Акхаянанда Махарадж: Я думаю, говорят просто «лотос».

#00:01:35#

Шрила Шридхар Махарадж: А есть какая-то разница между лилией и лотосом?

Акхаянанда Махарадж: Да, лилия — это другой цветок. Она меньшего размера.

Шрила Шридхар Махарадж: А в чем состоит разница, в размере?

Акхаянанда Махарадж: И в размере, и другого типа цветок. А *каирава* относится к белому лотосу?

Шрила Шридхар Махарадж: Да, к белому. Красный лотос связан с луной, белый — с солнцем.

Акхаянанда Махарадж: *Ш́рейаḥ-каирава-чандрика̄-витараṇам̇...*

#00:02:16#

Шрила Шридхар Махарадж: Святое Имя, влияние Святого Имени — источник жизненной силы, жизни для ночных лотосов наших сердец. Или можно интерпретировать это так: происходит пробуждение сердца или души. Душу сравнивают с лотосом или лилией, ночным лотосом. А Имя сравнивается с луной, а луна посылает свои лучи, и лотос раскрывается. *Чандрика̄-витараṇам̇* — источник жизни.

#00:03:11#

Видйа̄-вадху-джӣванам̇ — следующая стадия, следующий шаг: когда лотос вырастает с помощью этого лунного света, то он предстает в обличии служения в *мадхура-расе*. *Видйа̄-вадху-джӣванам̇. Вадху* — это полное отдание себя. *Мадхура-раса* означает полное отдание, вручение себя — такого рода самоотдание. *Видйа̄-вадху-джӣванам̇.* Видно, зримо, что он растет, благодаря свету служения в духе тотального отдания себя, *видйа̄-вадху-джӣванам̇. А̄нанда̄мбудхи-варддханам̇* — и постепенно человек видит, что оказался в гуще океана очарования, и этот океан вечно растет, *а̄нанда̄мбудхи-варддханам̇ прати-падам̇ пӯрн̣а̄мр̣та̄сва̄данам̇.* Океан. Но океан, благородство которого в каждое мгновение возрастает, не застывшее, стагнирующее явление — *а̄нанда̄мбудхи-варддханам̇ прати-падам пӯрн̣а̄мр̣та̄сва̄данам̇, сарва̄тма-снапанам̇* — и очищающее, в полной мере очищающее его собственное «я» и многих других, его самого и всех остальных очищает внутри и вовне, внутренне и внешне.

[Гаура-Харибол, Гаура-Харибол, Гаура-Харибол.]

#00:05:32#

Вы должны позаботиться о вашем госте. Я тогда раскланяюсь.

Акхаянанда Махарадж: *Джай* Ом Вишнупад Парамахамса Паривраджакачарья Аштоттара-шата Шри Шримад Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махарадж *ки джай*!

---

[1] «Святое Имя Кришны очищает сердца и гасит лесной пожар мук рождения и смерти. Как в прохладных лунных лучах расцветает ночной лотос, так в нектаре Святого Имени расцветает сердце. И тогда душа просыпается и видит, какое сокровище ей уготовано — жизнь в любви с Кришной. Упиваясь этим нектаром, душа тонет в волнах океана блаженства, не знающего границ. Каждое чаяние сердца, которое только можно вообразить, находит отклик и обретает чистоту. И сердце сдается на милость всепобеждающим благодатным волнам Святого Имени Кришны» («Шри Шикшаштакам», 1).

[2] Господь Чайтанья сказал: «Мое Имя будут воспевать во всех городах и

селениях» («Шри Чайтанья Бхагавата», Антья-кханда, 4.126).

[3] Джива Госвами дал такое определение *санкиртаны*: «Когда много людей собираются вместе и славят Всевышнего Господа Кришну, это называется *санкиртаной*».

[4] См. «Бхакти-расамрита-синдху», 1.1.11.

[5] *аханкаре матта хойа, нитаи пада пашарийа, асатйере сатйа кори мани / нитайер каруна хобе, врадже радха-кришна пабе, дхара нитаийер чарана дукхани* — «Забыв лотосные стопы Нитая, человек под влиянием ложных, телесных, представлений о жизни теряет рассудок и принимает иллюзию за реальность. Тот же, на кого Нитай прольет Свою милость, сможет войти во Враджу и приблизиться к Шри Радхе и Кришне. Поэтому крепко держись за лотосные стопы Нитая» (Шрила Нароттама Дас Тхакур, «Шри Нитьянанда-Ништха — Нитай-Пада-Камала», 3)

[6] «О братья, святое Имя Кришны невозможно произносить, находясь в общении в теми, кто лишен святых качеств. Внешний звук такого имени никогда не будет настоящим святым Именем» («Према-виварта»).

[7] «Когда Святое Имя Кришны нисходит и захватывает язык и губы, Оно полностью контролирует их. Оно захватывает настолько сильно, что это вовлекает язык и губы в воспевание Святого Имени так, словно они сошли с ума. Таким образом, сила Имени нисходит в них, и преданный чувствует, что одного языка и одного рта не достаточно — нужны тысячи ртов, чтобы вкусить сладость Святого Имени. Затем Святое Имя пленяет слух с такой силой и таким потоком энергии, что уши полностью захвачены Им, и преданный думает, что только двух ушей не достаточно — он желает иметь миллионы ушей, чтобы воспринять сладостный поток, проникающий в уши. Нектар Святого Имени течет обильным потоком через его уши и постепенно проникает в самое сердце. Я не знаю, я не могу сказать, я не смогу выразить то, сколь много нектара присутствует в Святом Имени Кришны. Эти два слога содержат в себе столько сладости, и не просто сладости, а сладости высочайшего качества. Эта сладость столь настойчива, что заполняет собой все» (перевод Шрилы Б. Р. Шридхара Дев-Госвами Махараджа). Это стих из «Видагдха-Мадхавы» (1.15) Шрилы Рупы Госвами, приводимый также в «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Антья-лила, 1.99).

[8] «Святое Имя Кришны способно освободить нас ото всей нежелательной скверны, всего низменного и всех страданий. Давайте же все склонимся перед Ним» («Шримад-Бхагаватам», 12.13.23).

[9] Сама жизнь невесты Абсолютной Истины. См. первую *шлоку* «Шикшаштаки».

[10] «Ты наделил Святое Имя всем Своим могуществом! Не существует никаких предписаний, определяющих подходящее время или место для воспевания Святого Имени! Господь! Ты – океан милости! Ради спасения всех душ Ты принес учение о славе Своих бесчисленных святых имен! Святое Имя – это чинтамани, божественный философский камень, оно неотлично от Тебя! По Своей милости ко всем душам Ты распространил Свое Святое Имя по всему мирозданию! Таково Твое милосердие, о Господь! Ты бесконечно добр! Но, Господь, я в высшей степени жалок и несчастен! У меня никогда не было никакой привязанности к святым именам! Поэтому сердце Бхактивинода полно скорби!» (Шрила Бхактивинод Тхакур, «Шри Шикшаштакам» (цикл песен), стих второй, песня вторая).

[11] «Шри Чайтанья-чаритамрита», Ади-лила, 5.205.

[12] *на према-гандхо ’сти дара̄пи ме харау, кранда̄ми саубха̄гйа-бхарам̇ прака̄ш́итум / вамш́ӣ-вила̄сй-а̄нана-локанам̇ вина̄, бибхарми йат пра̄н̣а-патан̇гака̄н вр̣тха̄* — Шри Чайтанья Махапрабху продолжал: «В Моем сердце нет и следа любви к Богу. Я рыдаю от разлуки, только чтобы выставить напоказ Свою необычайную удачу, хотя в действительности, не видя очаровательного лица Кришны, Я живу бесцельно, словно букашка» («Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 2.45).

[13] Просьба милостыни от двери к двери.

[14] «К Шри Гуру, к Враджа-Дхаме и Ее вечным обитателям, к святым, к обществу чистых *брахманов*, к Сва-мантре и Шри Наму, к благословенному прибежищу у стоп вечно юной Четы Враджа, постоянно, свободным от всякого двуличия, очарованием устремляйся с невиданным пылом! О ум, с этой мольбой я падаю к твоим стопам.» (Шрила Рагхунатх Дас Госвами, Шри Манах-шикша, 1).

[15] *ӣш́варе тад-адхӣнешу, ба̄лиш́ешу двищатсу ча / према-маитрӣ-кр̣попекща̄, йах̣ кароти са мадхйамах̣* — «Преданный промежуточной, или второй, категории проявляет любовь к Верховной Личности Бога, дружеские чувства ко всем преданным, сострадание к начинающим преданным и невежественным людям и сторонится тех, кто ненавидит преданное служение» («Шримад-Бхагаватам», 11.2.46; цитируется в «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья-лила, 22.73)).

[16] Критика вайшнавов.

[17] *вайшнава-чаритра, сарвада павитра, джеи нинде химса кори’ / бхакативинода, на самбхаше та’ре, тхаке сада мауна дхори’* — «Некоторые критикуют и завидуют чистым вайшнавам. Бхактивинода избегает общения с такими людьми и хранит молчание» (Шрила Бхактивинода Тхакур «Кабе муи вайшнава чинибо» (Когда же я пойму, кто истинный вайшнав?) Кальяна-калпатару, Прартхана Лаласа-майи, 7.6).

[18] «Если твой ум всегда погружен в воспевание Святого Имени, ты обретешь необходимые качества для подлинного воспевания! Будучи смиреннее травинки, считая себя недостойным и убогим, отбрось свое ложное эго! Будь терпелив словно дерево! Ты должен все прощать и сносить, отказавшись от насилия! Заботься о других и защищай их!» (Шрила Бхактивинод Тхакур, «Шри

Шикшаштакам» (цикл песен), стих третий, песня третья).

[19] «Живи, не причиняя беспокойств другим! Делай добро, не помышляя о собственном благополучии! Великая душа, наделенная всеми этими качествами, не должна гордиться святостью, но, отвергая почести и престиж, должна всегда оставаться смиренной! Помня о том, что Кришна находится в сердцах всех живых существ, ты должен постоянно оказывать надлежащее почтение другим!» (Шрила Бхактивинод Тхакур, «Шри Шикшаштакам» (цикл песен), 3.3).

[20] «Смирение, милосердие, уважение других и отказ от почестей — четыре качества, необходимые для совершения киртана».

[21] *“према-дхана вина̄ вйартха даридра джӣвана / ’да̄са’ кари’ ветана море деха према-дхана”* — «Без любви к Богу моя жизнь не имеет смысла. Поэтому я прошу принять меня в качестве раба Твоего и дать мне в качестве вознаграждения экстатическую любовь к Богу» («Шри Чайтанья-чаритамрита», Антья-лила, 20.37).

[22] *пашу-пакши хойе тхаки сварге ба ниройе / таба бхакти раху бхактивинода-хридойе* — «Буду ли я птицей или зверем, буду жить в раю или аду, позволь непритязательному Бхактивиноду всегда лелеять в глубине своего сердца преданность Тебе!» (Шрила Бхактивинод Тхакур, «Шри Шикшаштакам» (цикл песен), четвертый стих, песня четвертая, 7).

[23] «О самое милостивое воплощение Бога! Ты — Сам Кришна, явившийся в образе Шри Кришны Чайтаньи Махапрабху. Теперь у Тебя тело золотистого цвета, как у Шримати Радхарани, и Ты щедро раздаешь чистую любовь к Кришне. Мы в почтении склоняемся перед Тобой» («Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 19.53).

[24] «Когда же Шри Чайтанья Махапрабху проявит Свою безупречную милость ко мне, позволив мне достичь тени лотосных стоп Своего преданного?» (Бхактивинод Тхакур, «Кабе шри чаитанйа море корибена дойа»).

[25] Рамананда Рай продолжал: «Как сказано в „Бхагавад-гите“, „тот, кто находится в этом трансцендентном состоянии, сразу постигает Верховный Брахман и исполняется радости. Он никогда не скорбит и ничего не желает. Он одинаково расположен ко всем живым существам. Достигнув этого состояния, человек обретает чистое преданное служение Мне“» («Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 8.65).

[26] «Шри Шикшаштака», 5.

[27] «Те, кто страшится материального существования, поклоняются изначальным Ведам, шрути. Некоторые поклоняются смрити, а другие — “Махабхарате”. Я же всегда буду поклоняться отцу Кришны, Нанде Махарадже, во дворе дома которого играет сама Абсолютная Истина, Личность Бога» («Падьявали», 126; стих также цитируется в «Шри Чайтанья-чаритамрите», Мадхья-лила, 19.96).

[28] «О ученый брахман, за какие благочестивые дела Нанда Махарадж получил в сыновья Кришну, Верховную Личность Бога? Какие праведные поступки совершала мать Яшода, что Сам Абсолют, Господь Кришна, стал называть ее мамой и сосать ее грудь?» («Шримад-Бхагаватам», 10.8.46; также

цитируется в «Шри Чайтанья-чаритамрите», Мадхья-лила, 8.77).

[29] *сва̄ме́а-виста̄ра— чатур-вйӯха, авата̄ра-гаṇа / вибхинна̄ме́а джӣва— та̄ṅра ме́актите гаṇана* — «Его личные экспансии, такие как четверное проявление [Санкаршана, Прадьюмна, Анируддха и Васудева], нисходят с Вайкунтхи в материальный мир как аватары. Отделенные же экспансии — это живые существа. Живые существа, хоть и являются экспансиями Кришны, тем не менее, причисляются к Его разнообразным энергиям» («Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 22.9).

[30] *мамаива̄ме́о джӣва-локе джӣва-бхӯтаḥ сана̄танаḥ / манаḥ-шаштха̄нӣндрийа̄ṇи пракрти-стха̄ни каршати* — «Сознание (душа) — часть Меня, Моя особая сила, наделенная свободой. Будучи вечным, сознание получает во временное пользование ум и пять чувств, которые являются составными частями материи (иллюзии) — другой Моей силы» (Бхагавад-гита, 15.7).

[31] *джӣвера ’сварӯпа’ хайа — кр̣шṇера ’нитйа-да̄са’ / кр̣шṇера ’таṭастха̄-ме́акти’ ’бхеда̄бхеда прака̄ме́а’* — «Естественное предназначение живого существа — вечно служить Кришне, ибо живое существо относится к пограничной энергии Кришны», Мадхья-лила, 20.108).

[32] «Шри Шикшаштака», 6.

[33]«Шри Шикшаштака», 8.

[34] Цитируется первый стих неозаглавленной песни из первой книги сборника песен Шрилы Рупы Госвами «Ставамала». Шрила Б. Р. Шридхар Дев-Госвами Махарадж приводит этот стих Рупы Госвами в «Шри Шри Прапанна-дживанамритам» (7.21): «О друг бедствующих! Ты волен покарать или вознаградить меня, но во всем мире Ты — мое единственное прибежище. Гремит ли страшный гром, или с неба льет долгожданный дождь, птица чатака, пьющая только капли дождя, непрестанно поет хвалу пославшей их туче». Стих предваряется такими словами: *ануграха-ниграха̄бхедена севйа̄нура̄га эва а̄тма-никшепаḥ* — «Подлинное посвящение себя Господу — глубокая привязанность к своему Владыке, когда равно принимаешь и награду, и кару».

[35] *ким паданте лутхаси виманах свамино хи сватантрах, кинчит калам вачид абхираташ татра каш те 'парадхах / агаш-каринӣ ахам иха йайа дживитам твад-вийоге, бхартри-пранах штрийа ити нану твам мамаивануне́йах* — «Почему Ты с грустью склонился к Моим стопам? Муж всегда независим. Он может оставаться какое-то время, а потом он также может уйти. Разве есть в этом его вина? Это Я грешница, ведь Я осталась жива даже в разлуке с Тобой. Жена всегда должна считать мужа самой своей жизнью и душой. Это Мне следует просить Твоего прощения» («Падьявали», 385).

[36] «Мои преданные всегда поглощены мыслями обо Мне, вся их жизнь проходит в служении Мне. Раскрывая друг другу истины обо Мне, они проводят все время в таких беседах, обретая удовлетворение и блаженство» (Бхагавад-гита, 10.9).

[37] «Я — Кришна, сладостный Абсолют, Причина всех причин! Всякая деятельность в материальной и духовной вселенных, Веды и связанные с ними писания — все это берет начало во Мне одном. Люди, обладающие богосознающим разумом и постигшие эту сокровенную истину, превосходят ограничения мирского и религиозного долга и принимают путь чистой любви ко Мне

(рага-марга)» (Бхагавад-гита, 10.8).

[38] «Таким предавшимся душам, навечно вручившим себя Мне и постоянно занятым поклонением Мне лишь из любви, Я дарую внутреннее божественное вдохновение, благодаря которому они могут приблизиться ко Мне и оказывать различное сокровенное служение» (Бхагавад-гита, 10.10).

[39] «Покоренный любовью Моих преданных, переживающих боль разлуки со Мной, Я лично являюсь в их сердцах, подобно солнцу, рассеивающему тьму» (Бхагавад-гита, 10.11).

[40] *эи мата дине дине, сваруп̄а-рам̄ананда-сане, ниджа-бхав̄а карена видита / бах̄йе вища-джвал̄а хайа, бхитаре а̄нанда-майа, кр̣щн̣а-премар̄а адбхута чарита* — «Так Господь Чайтанья, изо дня в день пребывая в экстазе, открывал Свои сокровенные чувства Сварупе Дамодаре и Рамананде Раю. Со стороны казалось, что Господь испытывает невероятные муки, подобно человеку, который отравился сильным ядом, но в душе Он чувствовал блаженство. Такова поразительная особенность трансцендентной любви к Кришне» («Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 2.50).

[41] «С тех пор как мой ум погрузился в служение лотосным стопам Господа Кришны, я испытываю все возрастающую духовную радость, и при одной мысли о близости с женщиной мое лицо искажается в отвращении и я сплевываю» (Шлока Ямуначарьи, приводится в Шрилой Бхактиведантой Свами в комментарии к стиху 2.60 Бхагавад-гиты).

[42] «Наивысшая преданность удовлетворяет трансцендентные желания Господа Кришны и свободна от внешних покровов каких бы то ни было устремлений, основанных на деятельности или знании» («Бхакти-расамрита-синдху», 1.1.11).

[43] Вместилище всех *рас*.

[44] «Осознав, что не существует большего достижения, чем цель духовной практики, йог не теряет самообладания даже перед лицом тяжелых испытаний» (Бхагавад-гита, 6.22).

[45] «Падма-пурана», Уттара-кханда, 92.21,22.

[46] *само ’хам̇ сарва-бхут̄ещу на ме двещ̣йо ’сти на прийах̣ / йе бхаджанти ту мам̄̇ бхактйа̄ майи те тещу чап̄й ахам* — «Я равно беспристрастен ко всем — к друзьям и к врагам. Но тем, кто с любовью посвящает себя Мне, Я отвечаю взаимностью» (Бхагавад-гита, 9.29).

[47] [Господь Кришна сказал Дурвасе Муни:] «Я полностью подчинен Своим преданным. Воистину, Я вовсе не независим. Поскольку Мои преданные полностью лишены мирских желаний, Я живу лишь в глубине их сердец. Что говорить о Моих преданных, даже преданные Моих преданных очень дороги Мне» («Шримад-Бхагаватам», 9.4.63).

[48] *тадеджати таннаиджати таддӯре тадвантике / тадантарасйа сарвасйа таду сарвасйа бах̄йатах̣* — «Он движется и не движется. Он одновременно далеко и близко. Он пребывает внутри сознания всех и каждого, и в то же самое время Он охватывает все сущее» («Шри Ишопанишад», 5).

[49] *йе ме бхакта-джана̄х̣ пāртха на ме бхактāш́ ча те джанāх̣ / мад-бхактāнāм̇ ча йе бхактāс те*

ме бхакта-тама̄ мата̄х̣ — «О Партха, называющие себя Моими преданными в действительности Мне не преданны, но преданные Моим преданным на самом деле преданны Мне» (Ади-пурана).

[50] *'са̄дху-сан̇га', 'са̄дху-сан̇га' — сарва-ш́а̄стре кайа / лава-ма̄тра са̄дху-сан̇ге сарва-сиддхи хайа* — «Как гласят все священные писания, даже мимолетного общения с чистым преданным может оказаться достаточным для достижения полного успеха» («Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 22.54).

[51] «Сожмет ли Меня Кришна, Мой возлюбленный, в Своих сладостных объятиях или растопчет Меня Своими стопами, или же будет терзать Меня, держась от Меня на расстоянии, при этом радуя Своих возлюбленных, как Он сам того пожелает, все равно лишь Он и никто другой — Господь Моей жизни» (Всевышний Господь Шри Чайтаньячандра, «Шри Шикшаштакам», 8).

[52] *тр̣на̄д апи сунӣчена, тарор апи сахишн̣уна̄ / ама̄нина̄ ма̄надена, кӣртанӣйах̣ сада̄ харих̣* — «Тот, кто смиреннее травинки, более терпелив, чем дерево, и почитает других, но не желает какого-либо почтения к себе, всегда достоин воспевать Святое Имя» (Всевышний Господь Шри Чайтаньячандра, «Шри Шикшаштакам», 3).

[53] «Шри Шикшаштакам», 3.

[54] См. «Шри Шикшаштака», 1.